

تفسير جزء تبارك

وهو الجزء التاسع والعشرين من الكتاب الكريم

تأليف العالم الجليل

الشيخ عبد القادر المغربي

نائب رئيس الجمع العلمي العربي بدمشق وعضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية بالقاهرة

قام بتصحيحه و علق عليه بتكليف من وزارة المعارف المصرية

على محمد حسب الله

استاذ العلوم الشرعية المساعد بكلية دار العلوم (جامعة فؤاد الأول بالقاهرة)

جميع الحقوق محفوظة للوزارة

المطبعة الاميرية بالقاهرة

١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م

سورة القلم مكية

وهي ثنتان وخمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ن وَالْقَلَمِ

المراد من (ن) أحد حروف الهجاء : افتتح تعالى هذه السورة بحرف النون ثم أقسم بالقلم . كما افتتح سورة أخرى بحرف القاف ثم أقسم بالقرآن مذ قال تعالى : (ق والقرآن المجيد) والدليل على أن المراد بالنون هنا حرف الهجاء المعروف لا مسفى آخر كالحوت أو الدواة — كتابتها بصورة الحرف هكذا [ن] وسكون آخرها ، فلم يقل (نونٌ أو نوناٌ أو نونٍ) بالتنوين . ولو كان المراد بها الحوت أو الدواة ، لكتبت بالحروف هكذا [نون] ولدخلت عليها علامات الإعراب كما دخلت على (والقلم) المجزأة بحرف القسم . وحجة من قال : إن المراد بنون في الآية (الدواة) — أن النون ذكر مع القلم والتسطير به ، فإذ أقسم البارئ سبحانه بهما (أى بالقلم وبما يسطرون) ناسب أن يقرن بهما ثالثهما الذى هو الدواة . أمّا النون بمعنى الحوت فيبعد أن يكون مراداً من النون في الآية ، إذ لا نسب بينه وبين القلم والتسطير ، ولا علاقة له بهما ، غير أن المفسر النيسابورى روى عن بعض الثقات أن أصحاب السحر^(١) يستخرجون من بعض الحيتان شيئاً أسود كالنفس [أى الخبر] أو أشد سواداً منه يكتبون به ، فيمكن أن يكون المراد من (نون) في الآية ذلك الخبر^(٢) الأسود المستخرج من الحوت المذكور [وقيل هو الأخطبوط] وخصه بالذكر من بين سائر أنواع الخبر المعروفة يومئذ لشدة سواده أولاً ولمراعاة رعوس الآى ثانياً .

(١) أراد بهم رجال الصناعة أو علماء الكيمياء كما نسبيهم اليوم .

(٢) وإذا أريد من (النون) الخبر على تأويل الحوت جاز أن يراد من الخبر الدواة كما ذهب إليه الحسن البصرى . وقد جاء في تعريفات السيد الجرجاني ما نصه (النون هو العلم الإجمالى يريد به الدواة ، فإن الحروف التى هى صور العلم موجودة فى مدادها إجمالاً وفى قوله تعالى (ن والقلم) هو العلم الإجمالى فى الحضرة الأحدثية ، والقلم حضرة التفصيل) وهذا ما جعل المشرق كازيمرسكى مترجم القرآن يفسر فى معجمه العربى الفرنسى النون بقوله : (Résumé de toutes les science) أى خلاصة جميع العلوم . اهـ . المؤلف .

ويقال في تأويل (ن) مراداً بها حرف الهجاء المعروف ما قيل في تأويل سائر حروف الهجاء التي افتتحت بها بعض السور ، وأحسن الأقوال فيها أنه تعالى ذكرها لتنبية المشركين إلى أن القرآن إنما أُلِّفَتْ كلماته من جنس ما تؤلف منه كلماتهم ، أى من حروف الهجاء العربية المعروفة لديهم والتي تتلقونها صبيتهم ؛ فلم ينزل القرآن بكلمات خارقة للعادة في حروفها ، مباينة للمألوف في مواد تركيبها ، فكيف مع هذا عجزوا عن الإتيان بمثله ؟ وكاعوا^(١) عن تركيب جُمْلٍ بحمّله ؟ لا جرم أن يكون تعديد حروف الهجاء على هذه الصورة في فواتح السور من أبلغ الأساليب في التحدى والمنازلة ، وأعجبها في التفریع والمعاينة .

والأصل في القسم أن يكون لتأكيد الخبر في نفس المخاطب ، وإزالة الريب الذي يوشك أن يكون خامره في صدق الحالف ، هذا هو الأصل في القسم ، ولكنه قد يتضمن أحياناً تنبيه المخاطبين إلى شرف المقسم به ، وما لهم من ضروب النفع فيه ، وأكثر ما يكون هذا المعنى في الأقسام الواردة في كلام الله تعالى ، ففي سورة العصر حلف بالعصر وهو الوقت تنبيهاً للبشر إلى عظم فائدته ، وأنه مما لا يحسن التفريط فيه بإضاعته في البطالة واللهو . ومثل ذلك حلفه تعالى بالقرآن ، والسماء ، والليل ، والنهار ، والفجر ، والضحى .

قال أستاذنا الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى (والنازعات غرقا) ” إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناس ، أو احتقره لغفلته عن فائدته ، أو ذهل عن موضع العبرة فيه ، وعمى عن حكمة الله في خلقه ، أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرّر الله شأنه عليه ؛ فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره ، أو تعظيم شأنه في نفس من يحتقره ، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره ، أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم ، أو خانه الفهم اهـ “ .

أما الحلف بالقلم فهو حَلْفٌ بأعظم نعمة أنعم الله بها على نوع الإنسان ، بعد نعمة النطق والبيان : نعمة النطق مازته عن العجاوات ، ونعمة القلم نشرت بين أفرادهِ أنواع الشرائع ، وحقائق المعلومات ، فلولا القلم لم يقيم دين ولا كان عمران ، وإذا أردت أن تقيس حالة جماعات البشر من حيث الرقي في معارج المدنية فلا مقياس أدق من انتشار فن الكتابة فيهم ؛ فهو الذي يحدّد درجة كل شعب من الحياة الاجتماعية ، ويضعه موضعه اللائق به في مصاف الأمم الحية .

(١) أى تهمقروا وتكصوا .

وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

وليس المراد من القلم في الآية الأداة المعروفة من حيث ذاتها، بل من حيث عملها والأثر الذي ينشأ عنها، أعني نقل الأفكار والمعاني من نفس شخص إلى نفس شخص آخر. يدل على هذا قوله تعالى ﴿وما يسطرون﴾ بعد قوله (والقلم) : كأنه يقول أحلف بالقلم وبالتسطير الذي يفعله الكاتبون. فما في قوله (وما يسطرون) مصدرية. فهو تعالى يحلف بفن الكتابة التي تعددت وسائلها، فكان منها القلم وآلات الطباعة وسائر أدوات الكتابة، كالنسخة المعروفة باسم "تايب رايتز" وكل ما يمكن أن يخترعه البشر ويستعملوه في الوصول إلى هذا الغرض. ولا نزاع في أن هذه المدنية العبقريّة وال عمران العجيب الذي توصلت إليه الأمم في عصرنا الحاضر إنما هو نتيجة من نتائج فن الطباعة واستعمال المطابع المدهشة في سرعتها، وإتقان صنعها.

فانظر إلى قوله تعالى (وما يسطرون) ما أحسنه!! وما أطفئ إirاده في هذا المقام!! وهو في الحسن يشبه قوله تعالى: (ويخلق ما لا تعلمون) بعد قوله: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)، فهو تعالى يمن على البشر أن هداهم إلى وسائل النقل، فذكر الوسائل الحيوانية المعروفة لديهم في عهد التنزيل، ثم أشار إلى أن هناك وسائل أخرى يخلقها ولم يعلمها البشر بعد، فكان من هذه الوسائل السكك الحديدية والأوتوموبيلات وسائر ضروب السيارات، ولا تنس أدوات النقل التي تسير على وجه الماء، كالسفن والوابورات، أو تترك طبقات الهواء، كالمنطاد والطائرات. وما يدرينا أن سيخلق الله وسائل أخرى للنقل غير ما ذكر، يهدي إليها البشر، وتكون أعجب من تلك وأعجل، وأدق في الصنع وأمثل.

هذه السورة أنزلت في مكة. وآياتها الأول من أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد سورة (اقرأ باسم ربك).

لما نزل جبريل على النبي في غار حراء وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، ثم لقنه سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) فخفف بها إلى خديجة رضى الله عنها فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقص عليه ما جرى له، وشاع أمر دعواه في مكة، وأن ورقة قال له: إن هذا الذي كلمك هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء قبلك، وتمنى ورقة لو يطول عمره فيعزّه وينصره — لما كان كل ذلك -- أخذ كفار قريش يقولون إنه صلى الله عليه وسلم مجنون، يريدون بذلك صرف القلوب عنه، وتزهد الناس فيه، فلا يسمعون قوله، ولا يتدبرون ما أتاهم من عند الله به، فعند ذلك أنزل الله عليه هذه الآيات مثبتاً له، ومذكراً بفضل الله عليه.

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ
لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

وقوله (نعمه ربك) مثل (فضل الله) فيما إذا قلت لآخر أنت بفضل الله غير محتاج إلى أحد . والمعنى أن وصف الجنون متف عنك يا محمد بسبب إنعام الله عليك بالأخلاق الحسنة ، ولطفه بك مذكرك بربك تربية حميدة . وكيف يصح في العقل أن يكون صلى الله عليه وسلم مجنوناً وهو ليوم خروجه من مكة مهاجراً إلى المدينة كانت لديه أمانات وودائع لأولئك الذين كانوا يصفونه بالجنون ، وقد خلف سيدنا علياً كرم الله وجهه في مكة ليؤديها إلى أربابها . فهل يكون مجنوناً ذاك الذي لم يجدوا من يأتمنونه على ذخائرهم سواء ؟ نفى الله عن نبيه الجنون وأثبت له أمرين يستحيل أن يكون معهما مجنوناً : أحدهما اتصافه بالخلق العظيم والطبع الكريم ، والمجنون لا يكون كذلك . وثانيهما الأجر والثواب الذي أعدّه الله له يوم القيامة ، وقال إن ذلك الثواب (غير ممنون) أى غير مقطوع ولا متقوص . كما قال تعالى في محل آخر (عطاء غير مجدود) أى غير مقطوع . ومن كان له يوم القيامة أجر على مساعيه وأعماله وتحمله المشقات في سبيل الدعوة إلى الله كيف يكون مجنوناً ؟ والثواب إنما يعتمد العقل ؛ لأن الثواب يكون على العمل ؛ والعمل المثاب عليه يعتمد الإرادة والاختيار ، والمجنون لا إرادة له ولا اختيار ، وليس هو بمكلف ليثاب أو يعاقب .

وبالجملة فإن دعوى أهل مكة أنه صلى الله عليه وسلم مجنون دعوى باطلة لا أساس لها ، ولا حجة تعتمد عليها . وهنا أمر جدير بالذكر والتدبر : ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً ، لا يقرأ ولا يكتب ، وأمره في ذلك متعالم بين قومه مشهور فيهم . ثم لما أنزل عليه الوحي كان أول الآيات نزولاً عليه آية (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم) وآية (والقلم وما يسطرون) والآيتان وردتا موداً الامتنان على الأمم بما وهبهم الله من نعمة الخط وصناعة القلم ، والشأن في من لم تكن له تلك الموهبة أن يكون متقصاً بين قومه مفضولاً فيهم ؛ فهل يعقل أن يفترى محمد صلى الله عليه وسلم على الله بادعاء النبوة ثم يفجأ قریشاً قبل كل شيء بما ينهبهم إلى نقص يحسبونه فيه ، وعيب يعتونه عليه ؟ لا جرم أنه صلى الله عليه وسلم مدفوع إلى إعلان ما أتى به من الدين والوحي بسائق سماوى لا يقوى على رده ، ولا طاقة له بكتمانها . ثم لا يعزب عن فكر الفطن أن جهل الخط والكتابة إن كان نقصاً في غيره صلى الله عليه وسلم فهو فيه محدة ومزية وآية كبرى على صحة دعواه الرسالة كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه يمينك إذا لا رتاب المبطلون) .

فَسْتَبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٦٦﴾

قد يلحق قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التأثر والوجد على أولئك المكذبين الذين يصفونه بالجنون ، كما يُخِيلُ إلى هؤلاء المكذبين أنهم بهذا البداء والنيل من الرسول قد فازوا عليه ، وكُفُوا مؤونة الإذعان له ، والاهتمام بأمر دعوته . فقال تعالى مسلماً له صلى الله عليه وسلم ومذكراً ، ومهدداً للمكذبين ومحذراً : ستري عما قريب يا محمد — كما يرى أولئك الذين وصفوك بالجنون — عاقبة أمرك وأمرهم ، وتعلمون جميعكم أى الفريقين منكم هو المصاب بالجنون واختبال العقل في الواقع ونفس الأمر . والعاقبة المنتظرة هي ما يكون للمؤمنين من الفوز والغلبة والفتوح ، وما يلحق المشركين من الخذلان والاستسلام . وقد صدق الله وعده ، ونصر جنده ، وهزم الأحزاب وحده .

ومعنى قوله ﴿بأيكم المفتون ؟﴾ من منكم هو المجنون ؟ ولكن الوصول إلى هذا المعنى يكون بأحد طريقين : إما بجعل الباء صلة زائدة كما هي في قوله تعالى (وهزى إليك بجذع النخلة) وقول امرئ القيس ” هَصَرْتُ بِفَضِي ذِي شَمَارِيحٍ مِيَالٍ ” وقول الأعشى ” صَمِئَتْ بِرِزْقِ عِيَالِنَا أَرْمَاحُنَا ” وتكون كلمة المفتون اسم مفعول من فَنَ إِذَا أُصِيبَ بِفِتْنَةٍ أَيْ مِحْنَةٍ وَبَلَاءٍ : من ذهب عقل أو مال أو موت ولد أو حميم . فالمعنى هنا : سترون أيكم الذى فتن وابتلى بالجنون وذهاب العقل . وإما بجعل الباء أصلية ومعناها الإلصاق ، والمفتون مصدر بمعنى الفتون أى الجنون . وقد ورد المصدر بصيغة اسم المفعول في ألفاظ قليلة ، كالمعقول والميسور والمجلود بمعنى العقل واليسر والجلادة . أى سترون بأي الفريقين — منا ومنكم — الجنون ؟

ولما كانت زيادة الباء وورود المصدر بصيغة اسم المفعول أمرين نادرين ، كان القولان المذكوران في تفسير الآية موضعاً للنظر . ومن ثم ذهب آخرون إلى جعل الباء أصلية بمعنى فى ، وإبقاء المفتون بمعنى اسم المفعول ، ويكون حل المعنى هكذا : سترون المفتون والمتحن بالجنون فى أى الفريقين ؟ فى فريق المؤمنين أو فى فريق المشركين . ويكون الكلام مبنيًا على التعريض بالمشركين بأن المجنون فيهم ، لا يعدوهم إلى غيرهم . ووصفه تعالى لهم بالجنون مشاكلة لوصفهم له صلى الله عليه وسلم بذلك ، وإلا فهم ليسوا مجانين حقيقة ، بل وُصفوا به من حيث إعراضهم عن الحق ، واتباعهم أهوى .

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِيعِ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

وهذه الآية أيضا من قبيل التعريض بالمشركين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بما هو موصوف بضد من كمال العقل وسلامة الشعور ، فلا يمكن لأحد أن يعلم من صفات البشر وأطوار نفوسهم ما يعلمه موجدهم الذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ، فهو تعالى يعلم الذين حادوا عن سبيل رضاه ، كما يعلم الذين سلكوا هذا السبيل وهدوا من صالح أمرهم إلى الصراط المستقيم .

ولا ريب أن المكذبين هم الذين حادوا عن سبيل الهدى ، وواقعوا مهاوى الردى ، فما أشبههم أن يكونوا هم المجانين ، لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه ربه إلى حميد الخصال ، وطبعه على مكارم الأخلاق .

مر آتفا أن هذه السورة من أوائل ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من سور القرآن ، وكان صلى الله عليه وسلم إذ ذاك لا ناصر له سوى الله ، ولا مؤنس سوى الحق ، ولا مشايخ سوى نفسه وكان المشركون في معظم كثرتهم وأوج عزتهم ، وكانوا مع ذلك يمتنون لو يخضع لهم في القول ، ويصانعهم في ترك بعض ما يدعوهم إليه ، وعبادة بعض ما كانوا يعبدون من الطواغيت ، وهم في مقابل ذلك يثبتون على مصانعتهم والإدهان له في بعض ما يكلفهم إياه ، ويدعوهم إليه . وهكذا ينون أمرهم معه على مواطاة وطباق ، ويديلون النفاق من الشقاق .

وقوله «فَيُدْهِنُونَ» مرفوع على الاستئناف ، أى فهم يدهنون له منذ الآن وينتظرون منه أن يدهن لهم جزاء إدهانهم . ولو نصب فقل (فَيُدْهِنُوا) كان المعنى : ودوا أن يدهن لهم فيكافئوه على إدهانه بإدهان مثله . وليس هذا المعنى مرادا في الآية .

وقد كان المتفائلون من المشركين يتوقعون فيه صلى الله عليه وسلم الميل إلى هذا الرأي من أمر المداهنة والمصانعة وحل المشكل بينه وبينهم على هذا الوجه ، غير أنه خاب ظنهم ، وكذب فالهم ، فإن الأمر ليس كما يظنون ، وللانقلابات الدينية الكبرى أسرار لا يعلمها إلا الله والراشخون . ولكن ما يدرينا أن تكون تسويلات المشركين وتمويهاتهم قد ألفت في نفسه صلى الله

عليه وسلم برّدا من الأمل ، وحببت إليه موافقتهم في بعض العمل ، بخفاء هذه الآيات تذكى نار همته ، وتشجّد من غرار عزيمته ، فذكره الله في فاتحة السورة بما كان يصفه به أولئك المتملقون من الجنون واختلال الشعور ، ثم ذكره ثانية بأن القوم يقولون عنه إنه كاذب ، فكيف مع هذا يصح منه أن يطيعهم فيما اقترحوه ، ويطمئن إلى وعدهم بأنهم يؤمنون ببعض ما جاءهم به . فهذا الاقتراح منهم ليس سوى مراوغة وخداع ، لا جرم أن يبقى موقف النبي صلى الله عليه وسلم إزاءهم - وهذه حالهم - موقف المتشدد في دعوتهم ، الملح بطلب الإيمان منهم . وإلا فإن التساهل معهم يغريهم به ، ويزيدهم جرأة في الاقتراح عليه ، وبهذه الصورة يتملصون من الدعوة شيئا فشيئا ، وينفضّ أشياعه من حوله حالا فحالا ، فلا يعود يستوثق للرسالة أمر ، ولا ترسخ للإسلام قدم .

ومن ثم نهاه الله عن إطاعتهم ، ونهيه إلى أنهم ينتظرون منه أن يخون أو يتسامح لهم في تبليغ بعض ما أمر بتبليغه في مقابل خيانتهم هم أيضا وتسامحهم ، ثم يفسد الأمر عليه أخيرا ، فليكن على حذر من ذلك . وهذا التعليم القرآني من أحسن ما يستفيد منه زعماء الأمم حُكْمَةً وتيقظا لما عساه يعترض سيرهم من عوائير التعلّلات والأمانى . فالقرآن يرشدهم إلى وجوب التنجى عنها وعدم الانخداع بها .

أما قوله تعالى (تدهن فيدهنون) فهو من الإدهان بمعنى المداينة المعروفة ، وهي ضرب من الخيانة : قال المبرد : " أدهن الرجل في دينه وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما يضمّر " أما اشتقاقه فن الدّهْن . والدهن البلب ، يقال : دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا ، فلما كان الدهن وهو البلب يلين الشيء بعد يسه صح أن تشبه المصانعة ولين القول بالدهن والبلب ، فإن الدّهْن يلين اليابس ، والمصانعة تلين نفس من تريد خداعه ، وتكفكف من جماعه ونفوره . وربما كان الإدهان والمداينة من الدّهْن والدهان بمعنى الصّبغ والصباغ ، فإن الملاينة وكلمات المصانعة جميلة أنيقة في ظاهرها ، ولكن ليس تحتها حب صميم ، ولا إخلاص صحيح ، فهي مثل دهان تصبغ به الشيء وتلون ظاهره بما يجعله موقنا معجبا في بادئ النظر ، ثم لا يكون كذلك في الواقع ونفس الأمر .

وَلَا تُطْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾

نهى الله نبيه في الآية السابقة عن إطاعة المكذبين فيما اقترحوه عليه من مصانعتهم وملايتهم وأن يقبل منهم التصديق ببعض ما يدعوههم إليه دون البعض الآخر مما لا يوافقهم ، ولا يلائم أذواقهم . وقد ذكر تعالى هؤلاء المكذبين ثمة بعنوان عام . أما في هذه الآية فقد نهى الله نبيه عن إطاعة واحد منهم بعينه تجمعت فيه خصال عشر غاية في القبح والبشاعة ، معرضاً بذلك الشخص تعريضاً ، مدخلا له في كل من كان مثله في استجماع الخصال المذكورة . ولما كان من المستبعد أن تجتمع هذه الخصال جميعها في أشخاص كثيرين فإن الذهن يذهب بالضرورة إلى أن المقصود واحد بعينه اتفق اتصافه بتلك الخصال وإن كانت قضيتُه مسوّرة بالسور الكلي ، أعنى كلمة [كل] في قوله ﴿ كل حلاف ﴾ .

وإن إيراد الكلام على هذا الأسلوب ، وإفراغ التعريض في هذا القالب هو من الحسن والوصول إلى الغرض بمكان .

وقد اختلف المفسرون في الشخص الذي أريد التعريض به ، والأكثرون على أنه الوليد بن المنيرة المخزومي ^(١) .

كان هذا الرجل من رجالات قريش وساداتهم ، وكان في سعة من المال وكثرة من الولد ، وكان يقول لأولاده وأبناء عشيرته ، كلما آنس منهم ميلا إلى النبي : ” لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا “ فكانوا بسبب ذلك يمتنعون عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم .

كان أشراف قريش وفيهم الوليد بن المنيرة يطلبون من النبي أن يتنازل لهم عن بعض ما يكلفهم من أمور الدين ، فحذر الله نبيه الوقوع في أشراكهم عامة ، وأشراك الوليد خاصة ؛ لأن ما في الوليد من الأخلاق والأطوار مظنة أن يؤثر في نفسه صلى الله عليه وسلم انخداعا

(١) وسيأتى في سورة المدثر آيات في صفات الوليد هذا ، أوطا . ” ذرني ومن خلقت وحيدا “ فالمراد بالخلق

فيها الوليد بن المنيرة نفسه . المؤلف

أو مصانعة، ولذلك أسهب الوحي في التعريف بالوليد، ووصف أحواله، وتصوير مستبشع خصاله بحيث أبرزه للعيان لئلا مجسما، وشيطانا باللغات مسو ما. وتلك الخصال أو اللغات العشر:

(١) كثرة الحلف بالله تعالى. وسيأتي من جملة خصاله الغيبة والنميمة؛ فيبعد ألا يكون متصفا بالكذب، والكذب أخوهما الشقيق. فوصف الله الوليد بأنه (حلاف) قد يكون المراد منه أنه كذاب، وأنه من الكذب في أقبح حالاته؛ فهو يكذب ويدعم كذبه بالحلف بالله ويروج باطله بذكر اسمه تعالى، وهو استخفاف منه بمقام الألوهية، وجهل بعظمة الله تعالى وما يجب لاسمه الكريم من التوقير والتعظيم، ولا يكثر الحلف عادة إلا من عرف أن الناس لا يصدقونه فيما يقول؛ فهو يحلف لهم ليصدقوه. فكثرة الحلف مظنة الكذب. قال الشاعر:

وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أولادهم إذا سمعواهم يحلفون تعويذا لهم وتقويما لأخلاقهم.

(٢) ومن صفات الوليد أنه (مهين) والمهانة الحقارة، وليست حقارته في نفسه وانحطاط شأنه في قومه، وإنما هي حقارة الرأي، وضعف التمييز، وقلة التدبر في عواقب الأمور. ولو كان جيد الرأي، وافر التدبر — ما آل أمره إلى الجحود والكفر، أو ما كان كاذبا، ثم يقيم دليلا على كذبه كثرة حلفه، واستخفافه باسم ربه.

وإنما قلنا إن المراد من المهانة مهانة الرأي لا مهانة الشأن والمكانة؛ لأن من جملة خصال الوليد الآتي ذكرها أنه يكثر الوقعة في الناس ويظلمهم، ويعاملهم بالقسوة والعنف، وأنه كثير المال والولد، ومن كان هذا شأنه كان مهيبا مرعى الجانب موفور الحرمة في قومه، لا محقرة وضع القدر فيهم، وقد يقال إن الظالم العاقي كثير المال والولد يكون رفيع المنزلة عظيم الخطر في نفوس الجهال والعامة، أما عند أرباب الفضل والعقل والدين، فنزلته منحة، وقدره مهين، فلا جرم أن يكون الوليد مهينا بهذا المعنى أيضا.

هَمَّازٌ مِّشَاءٌ يَنْمِيهِ ۝ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ۝

(٣) ومن خصاله العشر أنه «هماز»، والهمز في اللغة النخس، ومنه المهماز للدابة. وهو أيضا الضرب والعض والضغط. قالوا لأعرابي «أتهمز الفأرة» يريدون أتتطرق بها مهموزة؟ فحسبهم يقولون: أتععضها وتضغط عليها؟ فأجابهم: «أهزمهمزها». ثم استعمل الهمز في الطعن في الناس والغض منهم، وذكرهم بالمكره، وهو اللز أيضا: يقال هو «هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ»: كما يقال هماز. وطرق همز الناس وتحقير أمرهم كثيرة متشعبة؛ يهمزهم الهماز حين العداوة وثورة الحقد، أو وقت الهزل والسخرية، يهمزهم في دينهم وأخلاقهم، أو في هيئاتهم ومختلف أطوارهم يهمزهم في حضورهم، أو وقت غيابهم، يهمزهم بلسانه، أو يشير إليهم برأسه أو عينه وبنايه، كل هذا يدخل تحت الهمز، ويقال لفاعله إنه هماز. وقد روى أن الوليد المذكور من أكبر الهمازين، فقد كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بالسوء في غيبته، ويطعن عليه في حضوره، وكان يلقب الناس بالقباب السوء كما يفعل السفهاء والتحوت.

(٤) ومن خصال الوليد أيضا أنه «مشاء بنيم»، أي يمشي بين الناس بالنيمة؛ فينقل حديث بعضهم إلى بعض بقصد إفساد ذات بينهم، وإثارة الأحقاد والعداوات في صدورهم.

(٥) ومن خصاله الملعونة أنه «مناع للخير»، أي يحول بين الناس وبين فعل ما يريدونه من عمل الخير، والمراد من الخير كل عمل صالح؛ إيمان بالله، أو إسداء صنعة، أو إنفاق في وجه من وجوه البر. وقد يكون المراد بالخير الذي يمنعه الوليد إيمان بنيه وبني عمه وعشيرته فقد ذكرنا آنفا أنه كان يقول لهم: «لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا».

(٦) ومن خصاله أنه «معتد»، أي يتعدى حدود العدل والإنصاف في معاملة الناس؛ فيظلمهم ويحور عليهم، ويهضم حقوقهم.

(٧) ومن أوصافه أنه «أثيم»، أي كثير الإثم، والإثم الذنب وأن يعمل المرء ما لا يحل عمله.

عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنِمَ (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥)

(٨) ومن ذم أوصافه أيضا أنه ((عتل)) ، والعتل بضم العين والتاء وتشديد اللام الأكل الشروب القوى الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة ، وقيل هو الأكل المتنوع ، وقيل هو الخافى الغليظ ، أو يقال هو الضخم في جسمه ، الشره في أكله ، اللفظ في طبعه ، اللثيم في نفسه ، السبيء في معاملته ، وبالجملة هو الذي لا يطاق ولا يحتمل ، وعن أبي الدرداء رضى الله عنه : ”العتل كل رغييب الجوف ، وثيق الخلق ، أكل شروب ، جوع لئال ، متنوع له“ اهـ ورغييب الجوف واسع .

وربما كانت كلمة [العتل] أجمع كلمات اللغة العربية لمساوى الأخلاق حتى إن اللؤم نفسه أصبح معنى من معانيها ، ولطخة من مخازيها .

(٩) ومن خصال الوليد ((بعد ذلك)) أى وراء كل ما تقدم من خصاله القبيحة أنه ((زним)) و[الزним] هو الذى يتندس فى القوم ويستلحق بهم فى النسب ولا يكون منهم ، فهو معلق بهم كالزئمة فى علق العنز ، والزئمة هنة تنأ فى جلد العنز وتدل من عنقها كالقرط ، وهو خلق فيها ، أما هو فى الضائنة والناقاة فليس خلقيا ، وإنما هو فيهما أن تقطع من أذنيهما جليدة فتترك معلقة لتكون علامة تميزها النعجة الكريمة أو الناقاة الكريمة عن سائر النعاج والنياق .

وقد ذكروا أن الوليد لم يكن ذا نسب صحيح فى قريش ، وإنما استلحقه أبوه بعد مضي ثمانى عشرة سنة من عمره ، فهو إذن زним دعى ملصق . ومن معانى [الزним] الرجل الذى اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره ، فهو ممتاز فيهم بصفاته هذه كما ممتاز الشاة عن بقية أخواتها بزئمتها المتدلية فى أذنها ، فعنى كون الوليد زنima على هذا أنه مشهور فى قومه باللؤم والشر وربما كان تفسير كلمة زним فى القرآن بهذا المعنى أشبه به ، وأزله .

(١٠) بقی من خصال الوليد الخصلة العاشرة ، وهى استخفافه بآيات الله ، وتسميته لها ((أساطير الأولين)) ، أى أكاذيب يتداولها الناس بينهم من أخبار الأقدمين ، ليست صحيحة ولا تحدث فى النفس أثرا ، وإنما تقال تفكهة وتسلية ، وقد كان الوليد بن الميزرة كلما تليت عليه آيات القرآن رجاء النظر فيها والإيمان بها — سخر منها وقال : إنها (أساطير الأولين) .

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

وقوله تعالى : (أن كان ذا مالٍ وبنين) علة لما قاله الوليد ، أى إنما قال الوليد هذا القول المنكر فى القرآن لفرط غروره بأمواله وأولاده ؛ فإن المتقوى بماله ورهطه يطنى ويبغى ، ويتجاوز الحدود فى الكفر والجحود ، وهكذا كان شأن الوليد .

ويحتمل أن يكون المعنى على العتاب المشوب بشيء من التوبيخ والتقريع ، كأنه تعالى يقول : أمن أجل أن كان الوليد مُنعمًا عليه من قبَلنا بالمال والبنين أخذ يفترى على آياتنا كما تليت عليه ويقول عنها إنها أساطير الأولين ؟ أهذا جزاء الإحسان ؟

وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات فى نعمائه يتقلب

وقد جعل بعض المفسرين قوله تعالى : (أن كان ذا مالٍ وبنين) متعلقًا بما قبله ، وهو قوله تعالى : (ولا تطع كل حلاف) الخ وليس متعلقًا بما بعده وهو قوله تعالى : (إذا تلى عليه آياتنا قال) . وحل الآية على تعلقه بما قبله : لا تطع يا محمد من كان متصفا بهذه الأخلاق الرذلة ، مراعاة لكثرة ماله ، وتعدد ولده ، فإن اتصافه بما ذكر من الأخلاق يستدعى النفرة منه ، والزراية عليه ، مهما أوتى من المال والولد ، لا المراعاة له ، والحجامة إلى حد الإطاعة .

وبعد أن عُدَّ الوحي مثالب هذا الجاحد المعاند أراد أن يسجل عليه الخزي الأبدى فقال (سنسمة على الخرطوم) .

[الوسم] أن تضع علامة على الشيء تميزه بها عن غيره ، و (الخرطوم) الهنة المستطيلة فى موضع الأنف من الفيل ، وتقوم له مقام اليد يتناول بها حاجاته . ويطلق الخرطوم أيضا على مقدم أنف الخنزير ، وربما كان استعمال الخرطوم فى الآية بمعنى الأنف منقولا عن المعنى الثانى أعنى خرطوم الخنزير ، تحقيرا لذلك الجاحد وتهكما به ، كما تهكم هو بآيات الله منذ وسمها بأساطير الأولين . [والوسم] على الخرطوم كناية عن الإذلال والخذل . قال المتلمس وهو من أقدم شعراء الجاهلية :

ولو غير أخوالى أرادوا نقيصتى جعلت لهم فوق العرائن ميسما

أى أذللتهم وقهرتهم . وإنما خصوا الأنف بالذكر دون سائر الأعضاء لكونه موضع ظهور أثر العزة والحمية والشمم ؛ فإذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بذلك قالوا : " فلان شاخ العرين " ،

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ

”وَحَيَّ أَنْفَ فُلَانٍ أَيْ غَضِبَ وَتَعَزَّزَ . وَاشْتَقَوْا مِنَ الْأَنْفِ [الْأَنْفَةُ] بِمَعْنَى الْعِزَّةِ وَالْإِسْتِنْكَافِ . وَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَصِفُوا أَحَدًا بِالذَّلَّةِ وَالْمَهَانَةِ عَكَسُوا وَقَالُوا ”فَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنْفِهِ“ أَيْ قَهَرَا عَنْهُ . وَ”أَرَغَمَ فُلَانٌ أَنْفَ فُلَانٍ“ أَذْلَهُ وَقَهَرَهُ . وَأَصْلُ مَعْنَاهُ أَنْ يُلْصِقَهُ بِالرَّغَامِ وَهُوَ التَّرَابُ . وَ”جُدَعَ أَنْفُ فُلَانٍ“ دَعَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ إِخْبَارٌ عَنْهُ بِالذَّلَّةِ وَالْمَهَانَةِ . وَالْجُدْعُ الْقَطْعُ . وَيَقُولُونَ ”فُلَانٌ وَسَمَ فُلَانًا مَيْسَمٌ سَوْءٌ“ إِذَا سَبَّهُ مَسَبَّةً قَبِيحَةً بَاقِيَةً بَحِثْ تَلْصِقُ بِهِ ، وَتَصْبِحُ كَالسَّمَةِ لَهُ .

وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ الْوَلِيدَ بِنَ الْمَغِيرَةِ بِمَا كَانَ مِنْهُ مِنَ التَّكْذِيبِ وَإِذَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّمَادِي فِي قَبِيحِ الْخِصَالِ اسْتَحَقَّ أَنْ تَسْمَهُ عَلَى خَطْوَمِهِ أَيْ نَلْحُقَ بِهِ ذَلًّا وَعَارًا يُلْزِمُهُ لَزُومُ السَّمَةِ فِي خَطْوَمِ الْخَزِيرِ ، وَيَجْعَلُهُ مَذْكُورًا بِهَذَا الْوَصْفِ الْقَبِيحِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْامِ ، مَدَى السِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ .

وَقَدْ تَحَقَّقَ قَوْلُ اللَّهِ ، وَنَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ فِي الْوَلِيدِ ، فَإِنْ اسْمُهُ سَبَقَ مَقْرُونًا بِالْخِزْيِ وَالْعَارِ عَلَى كَرِّ الْأَيَّامِ وَالسِّنِينَ ، وَمَا تَلَيْتَ تِلْكَ الْآيَاتِ الَّتِي سَمَّاها أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ .

وَمَغْزَى الْآيَةِ تَسْلِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْيَأْسِ مِنْ إِيْمَانِ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ لَا سِمَا الْوَلِيدِ ، وَتَنْبِيْهُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَالْوَلِيدِ فِي قَبِيحِ خِصَالِهِ ، وَسَيِّئِ فِعَالِهِ — يَصْبِحُ مِنَ الْمَعْذَرِ أَنْتَظَارِ الْإِيْمَانِ مِنْهُ ، وَرَجَاءِ الْخَيْرِ فِيهِ . فَلَا تَشْغَلْ قَلْبَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ بِمَنْلَهُ ، وَاتَّكِلْ عَلَى مَعُونَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ .

الضَّمِيرُ فِي (بَلَوْنَاهُمْ) يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ الَّذِينَ سَمَّاها اللَّهُ الْمَكْذِبِينَ فِي قَوْلِهِ (فَلَا تَطْعَمُ الْمَكْذِبِينَ) وَذَكَرَ مِنْ أَوْصَافِ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الْوَلِيدُ مَا ذَكَرَ ، وَمِنْ أَوْصَافِهِ الْمُنْقُوَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُسَمَّى آيَاتِ اللَّهِ (أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ) كِبَرًا وَعَتَا وَاعْتِدَادًا بِكَثْرَةِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ . وَالْمَسَالُ وَالْوَلَدُ نِعَمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَوَرَّثَ نَفْسَهُ إِخْبَاتًا وَخُضُوعًا ، وَتَقَوُّدَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِزِمَامِ الشُّكْرِ وَمَعْرِفَةِ الْجَمِيلِ ، لَكِنَّمَا عَلَى الْعَكْسِ كَانَتْ سَبَبَ كُفْرِهِ وَجَمُودِهِ ، وَتَمَادِيهِ فِي غِيهِ وَضَلَالِهِ .

كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

الوليد بن المغيرة وأمثاله من سادات مكة الذين أنعم الله عليهم بالنعم المختلفة فقا بلوهم بالمجود والكفران، وبادروا نبيه بالكذب والاستخفاف والعصيان، حتى كان هذا منهم سببا لسلخ النعم عنهم، وإنزال النعم بهم - يشبه حال أصحاب الجنة، ويصح أن يضرب غرور أصحاب الجنة مثلا لهم. والمراد من الجنة هنا معناها اللزوى، وهو الأصل فيها، أعنى البستان كثير الزروع والأثمار والأغصان الملتفة. والناس في زماننا إذا أرادوا هذا المعنى سموه بستانا أو جنة. ويخصون الجنة بفرايس النعم الأخرى، وهي أكثر ما تطلق على ذلك في نصوص الدين.

وتعريف الجنة وإضافة الأصحاب إليها يشعر بأنها وأصحابها معهودة للخاطبين، وأن حكايتها وحكايتهم مستفيضة فيهم.

ولما أراد الله أن يذكر أهل مكة بما كان من إسباغهم بالنعم عليهم، وما كان منهم من التكذيب في مقابل هذه النعم ثم زوالها عنهم - ضرب لهم مثلا قصة أصحاب البستان المتداولة بينهم في ذلك العصر، ليكون ذكرها أتم في التصوير، وأبلغ في التذكير والتأثير. وسواء أكانت قصة أصحاب الجنة مما حدث في زمن العرب أم في زمن غيرهم من أهل الكتاب - فذلك ما لا تهم معرفته ما دام القصد من سرد القصة مغزاها، وإحداث الوعظ والتذكير بها. على أن بعض المفسرين روى أن أصحاب الجنة هؤلاء كانوا أناسا من الحبشة من أهل الكتاب، وكان أبوهم شيخا صالحا وله جنة فيها نخل وزروع فكان يمسك قوت سنته، ويطعم منها المساكين ويتصدق بالفضل، فكان بنوه ينهونه عن ذلك فلا يلتفت إليهم. فلما مات قالوا والله إن كان أبونا لأحق حين يطعم المساكين وإن لنا عيالا كثيرين، والمال قليل، فلو فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا العيش، ثم كان منهم ما قصه الوحى علينا في هذه الآيات مذ قال ﴿إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة﴾.

والبلاء والابتلاء الاختبار والامتحان، فإذا نسب إلى غير الله تعالى كان المراد أن يعرف المبتلى ما جهل من أمر المبتلى، وإذا نسب إلى الله كان المراد كشف الأمر وإظهاره للذين يجهلونهم ويمارون فيه.

إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمَنَهَا مُصْرِحِينَ ۖ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٧﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٨﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿١٩﴾

وابتلاء الله البشر قد يكون بإغداق النعم عليهم ، فيكفرون أو يشكرون . وقد يكون بإنزال المصائب بهم ، فيجزعون أو يصبرون . ويسمى هذا الابتلاء أيضا امتحانا وفتنة ، ويسمى في الأسفار المقدسة تجربة وتجارب . وقد ورد في أدعية تلك الأسفار خطابا لله تعالى " لا تدخلنا في تجربة " . ومن استعمال الفتنة في القرآن قوله تعالى : (أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) وابتلاء الله لكفار قريش كابتلائه لأصحاب البستان ، فإنه تعالى أغدق على الفريقين صنوف نعمه فكفروا بها ، ولم يعوها حق رعايتها .

قلنا إن أصحاب الجنة قوم كانت لهم أرض ذات نخل وزرع وريع ، فلمّا حان صرامها [بفتح الصاد وكسرهما وقت جنى ثمرها] تواطئوا فيما بينهم وأقسموا ألا يصرموا الجنة ولا يبخنوا ثمارها ، إلا في صباح اليوم التالي . والكلام في أسلوبه هذا يشعر بأن قوما آخرين ينازعون أصحاب البستان ، ويريدون أن يشاركوهم في قطف ثمراته ، وتناول شيء من خيراته ، وبذلك اضطروا أصحابه إلى أن يتواصوا هذا التواصي ، ويعقدوا العزم بينهم على الذهاب إلى بستانهم في وقت لا يتيسر لأولئك المنازعين أن يصحبوهم فيه ، وهذا الوقت هو وقت الصباح ، وقت استغراق الناس في نومهم . ويستدل من قول أصحاب الجنة الآتي (لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين) على أن هؤلاء المنازعين الذين يُخْفَى الصرام عنهم هم المساكين .

وفهم من تقاسم أصحاب البستان ، وتعيينهم وقت الصبح لمباشرة عملهم أن للمسكين شأنا خاصا في ذلك البستان ، وإلا لم يحتج الأمر إلى أن يتعاهد أصحابه على حرم ثماره المملوكة لهم صرم خفية ، إذ كيف يسوغ لأحد أن يعارض آخر في ملكه ، ويحول بينه وبين الانتفاع بثمره — لو لم يكن لذلك المعارض حق أو شبه حق في هذا الثمر ؟

أما الحق أو شبه الحق الذي كان للمسكين فهو أن صاحب الجنة ومالكها قبل أصحابها هؤلاء كان قد جعل في ثمارها نصيباً مفروضاً لأولئك المساكين الذين يعيشون معه في القرية ، فكان بذلك يكسب ثناءهم ، ويستل سخائهم ، ويكف يدهم عن العدوان بالسرقة على بستانه وبساتين أهل القرية ، ويكون من جهة ثانية قد قام بالشكر الواجب لله تعالى على ما أنعم من الرزق الطيب والعيش الهنيء . ولا جرم أن يكون هذا الصنيع منه مدعاة المزيد ، ووسيلة إلى

دوام النعم واستمرارها ، وعدم وجود منقص لها . أما خلفاء هذا المحسن البار على تلك الجنة فإنهم لم يطيقوا أن يجعلوا للمساكين حظاً في جنتهم ، ولم يفعلوا ما كان يفعل سلفهم من إعلان وقت الصرام ، ليقبل المساكين ، ويتناولوا حصصهم ، بل رأوا ذلك مضيقاً لرزقهم ، مقللاً من أنصبتهم ، وغفلوا عن أن زكاة المال تطهره وتزيده نماء ، وتطيل مدة التمتع به . فهم من أجل ذلك عقدوا النية على حرمان المساكين ، ومنعهم ما كانوا يتبلغون به من ذلك البستان ، ورأوا أن يتوصلوا إلى ذلك بمباشرة صرم ثمرات التخييل وقت السحر ، إذ يكون أولئك النفر من المساكين مستغرقين في نومهم ، مستسلمين إلى غفلتهم .

هذا معنى ((إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين)) . ومعنى قوله تعالى : ((ولا يستثنون)) - أنهم كانوا يحلفون على مباشرة الصرم وحرمان المساكين واثقين من موأنة الأقدار لهم ، غافلين عن قدرة الله تعالى ، فكانوا لا يستثنون في اليقين ، ولا يقولون إلا أن يشاء الله ، وهذا منهم دليل الخفلة والغرور ، وترك التفكير في عجائب المقدور ، والاستثناء في اليقين أن تقول : " لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله " وهو آية من آيات الإيمان بالله تعالى ، ودليل الثقة بقدرته وتفويض المشيئة إليه ^(١) .

لما وطن أصحاب البستان نفوسهم على منع المساكين حقوقهم في ذلك البستان وأكدوا الأيمان فيما بينهم على ذلك غير مستثنين ، ولا حاسنين حساباً للأقدار وتصاريقها وحكمة الله وتعاجيبها - ذهبوا إلى مضاجعهم وهم ينوون التبكير إلى الجنة وإذا ((طائف من ربك)) أى بلاء عظيم حصل بحض قدرة الله من دون دخل للبشر فيه ، طاف عليها ليلاً ، وتبع أشجارها ، فألتفها وأحرق عذوقها ، وأفسد أثمارها ، بحيث يحسبها الناظر إليها ((كالصرم)) أى كالبستان الذي صرم أصحابه ثمره ، وقطعوا عذوقه ، ولم يقفوا على شيء منه . وهذا الطائف الذي ألم بالجنة ليلاً فأتى عليها هو من قبيل الآفات السماوية التي تفجأ الأغراس والمزروعات في بعض السنين فتلتفها ، وتلحق الخسار بأصحابها . ولا يلزمنا أن نعين جنس ذلك الطائف ، وإنما نقول إن استئصاله لثمار الجنة وإفساده فيها كان بالغاً حده بحيث يحكم التأمل فيه أنه حصل بصورة خارقة للعادة من شأنها أن تحدث في النفوس النافلة الرهبة والازدجار .

ومعنى (طاف عليها طائف) طرقها في الليل من أمر الله طارق . ولا يكون الطائف في كلام العرب غالباً إلا ليلاً كالطارق . ومنه الطائف للعسس . ومعنى (الصريم) المصروم ثمره أى المقطوع المجذوذ . والصريم معان أخر : منها الليل المظلم البهيم ، والأرض السوداء لا تثبت

(١) يصح أن يكون المعنى : " لا يستثنون حصص المساكين كما كان يفعل أبوه " ولعله المتبادر . المصحح

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾
فَانْطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدُوا
عَلَى حَرْدٍ قَلِيلِينَ ﴿٢٥﴾

شيثا ، والقطعة من معظم الرمل ، وكلها تصلح في تفسير الآية . ومن شبهها بالليل جعلها بعد أن
احترق نباتها ، ونصوحت أوراقها ، وزالت خضرتها — سوداء كالليل البهيم .

لما أفاق أصحاب البستان من نومهم جعل بعضهم ينادى بعضا قائلين : هاهوا الآن ، أى
في وقت الصبح الذى لا يبكر فى مثله المساكين عادة ، فاذهبوا إلى بستانكم إن كنتم تريدون صرم
ثماره من دون أن يشهد صرمتكم أحد من أولئك المساكين .

و [الحرث] الزرع ، والمراد به موضع الزرع وهو البستان حيث الأثمار والأعشاب ؛ فهو
كقوله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) أى موضع حرث .

[والغدو] يتعدى إلى من حروف الجر : يقال "غدا إلى موضع شغله" أى ذهب إليه وقت
الغداة . لكنه عداه هنا بعل مضمنا له معنى أقبل : كأنه يقول : "أقبلوا على حرثكم" .

وقد وصف فى قوله تعالى : (فانطلقوا وهم يتخافتون ...) حالة خروجهم إلى الجنة ،
كما وصف فى سابقها حالة نهوضهم من النوم ، أى اتَّخَذُوا طَرِيقَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وهم يتكلمون
بكلام خافت مهموس لئلا يسمعهم المساكين فيتبعوهم ، يقول بعضهم لبعض : لن ندع أحدا
من أولئك المساكين يدخل جنتنا ، ويشاركنا فى رزقنا ونعمتنا .

وقوله (وغدوا على حردٍ قادرين) أى وظلوا بعد أن قالوا ما قالوا جادين فى سيرهم ، حاسبين
فى نفوسهم أنهم قادرون على حرد أى منع أولئك المساكين نصيبهم من ثمرات الجنة ؛ فقوله
[على حرد] متعلق بقادرين مقدم عليه . و [قادرين] حال من فاعل [غدوا] لا خبر لغدوا :
لأن [غدا] هنا فعل تام بمعنى ذهب وقت الغداة ، لا فعل ناقص بمعنى صار أو أصبح ..

و [الحرد] له معان كثيرة ، أنسبها هنا ما ذكرناه ، وهو المنع : يقال "حرد زيدا" إذا منعه .
و "حارَدَ فلانٌ" إذا كان يعطى ثم منع . و "حَارَدَتِ النّاقَةُ" مَنَعَتْ لَبَنَهَا . و "حَارَدَتِ السَّنَةُ"
مَنَعَتْ مَطَرَهَا .

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٢٧﴾

ورجح بعضهم أن يكون [الحرد] هنا بمعنى القصد. يقال: "حَرَدْتُ حَرْدَكَ"، أى قصدت قصدك. ومنه قول الشاعر:

أقبل سبيلُ جاء من أمر الله
يحردُ حردَ الجنة المغلة

أى يقصد قصد الجنة ذات الغلة وجهتها . ويكون الحرد فى الآية بمعنى القصد المعزوم عليه فى النفس ، فىصير المعنى : إن هؤلاء القوم جاءوا جنتهم غدوة النهار على أمر قصدوه واعتمدوه وبيتوه فىما بينهم شاعرين من أنفسهم القدرة على إنفاذه .

والحاصل أن القوم بيتوا النية ليلا على منع المساكين ، وهبوا من نومهم صباحا وهم يتحاضون على الثبات فى هذه النية ، ثم ساروا إلى الجنة وهم يتهايمسون بلزوم إنفاذ ما صمموا عليه ، شاعرين من أنفسهم بالقدرة على هذا الانفاذ ، وما علموا أن الله الذى لم يشكروا نعمه ، ولم يرحموا عياله — من ورائهم محيط ، وعلى إحباط كيدهم قادر .

إن القوم بقوا مصممين النية على الحرد حتى وصلوا إلى الجنة التى طاف عليها طائف الآفة السواوية فأحرقها ، وصرح نيتها (فلما رأوها) على هذه الحالة عرفوا أنهم كانوا على ضلال من جهتين : من جهة منعهم المساكين حقوقهم ، ومن جهة غفلتهم عن قدرة الله ، وسرعة انتقامه ممن نابذ أوامره الإلهية ، وخالف سننه الكونية .

وبعد أن سجلوا على أنفسهم الضلال ، وحكموا عليها بالغفلة — ذهبوا فى الحكم عليها إلى أبعد من هذا ، فعلموا أن المساكين الذين أرادوا حرمانهم من الرزق ليسوا فى الحقيقة محرومين ماداموا فى رحمة الله ، وتحت كلاءته ، وإنما هم المحرومون على ما يظهر ؛ لأنهم استحقوا مقت الله وغضبه بخروجهم عن سننه ، وقسوة قلوبهم على عباده ، ولذلك أتلف جنتهم ، وأفسد عليهم معيشتهم . ويحتمل أن يكون المراد من حكمهم على أنفسهم بالضلال ضلال الطريق إلى جنتهم مذكرها محترقة لا نبت فيها ولا ثمر ، ولا أثر من آثار الحياة ، مع أنهم تركوها بالأمس مثمرة مورقة وارفة الظل ، فحسبوا أنها غيرها ، وأنهم أخطأوا طريق الوصول إليها ، ثم بعد هنية تبين لهم أنها هى ، فاضربوا عن ظنهم الأول قائلين : (بل نحن محرومون) ، أى لم نضل طريق جنتنا ، وإنما حرمتنا الله إياها بشؤم طالعنا ، وتغير نيتنا .

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

لما ظهر لأصحاب الجنة خطئهم، وأنهم في ضلال من سعيهم — انبرى واحد منهم كان وعظهم من أول الأمر، ونصح لهم أن يعووا ويكفوا ويراقبوا الله فلا يجحدوا فضله، ولا يكفروا نعمته، ولا يمتنعوا المساكين حقهم، فلم يبالوه ولم يكثرثوا له، فأخذ الآن يذكرهم بما كان من نصيحته لهم، ويؤنبهم على ما كان منهم من المخالفة والعناد والكفران، وكان هذا الناصح أوسط رفاقه، أى خيرهم وأعدلهم رأياً، وأمثلهم طريقة، وأسرعهم رجعة إلى الله. والوسط من كل شئ خير وأعدل له. ومنه قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً).

﴿قال﴾ لهم ﴿أوسطهم: ألم أقُلْ لكم الخ﴾ أى أتذكرون أننى كنت حذرتكم عاقبة الجحود، وحضضتكم على تسبيح الله، أى تنزيهه من كل سوء. وتزهيكم له يكون بالاستثناء ورد المشيئة إليه تعالى، وأنتم لم تستنوا مد عزمت على صرم جنتكم، وإنما صمتم عليه غافلين أو متغافلين عن عجيب قدرة الله تعالى. ويكون التنزيه أيضاً بالآيمان بالله والخوف من بطشه، واعتقاد أنه تعالى يغار على خلقه الذين هم عياله، فلا يرضى أن يخسوا حقوقهم، فأنتم لما لم تؤمنوا به، ولم تخافوا بطشه، ولم تحسنوا معاملة خلقه — كنتم معتقدين فيه تعالى العجز والضعف والخرق، فلم تكونوا مسبحين ولا منزهين له عن صفات النقصان. وكان خطيبهم وهو يأمرهم بهذا يلح عليهم في طلب التسبيح؛ لأنه استعمل كلمة [لولا] وهى مثل [هلا] فى إفادة الحض والحث.

ويظهر أن هذا الخطيب لما نصح لهم فلم يقبلوا نصحه فاضل أن يبقى فى حملتهم، ومشاركاً لهم فى عملهم، على حد قول دريد بن الصمة:

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

وكذلك لما ظهر للقوم خطئهم فى مخالفة خطيبهم عاتبهم بقوله ﴿ألم أقُلْ لكم لولا تسبحون﴾ فكان هذا القول منه على حد ما قاله دريد أيضاً فى عتاب قومه فى القصيدة نفسها:

محضتكمو نصحى بمنعرج اللوى فلم تستبينوا الأمر إلا ضحى الغد

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ ﴿٣٠﴾
قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى
رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

وقد يكون للعقلاء الناصحين مأرب في بقائهم مشاركين لقومهم في عمل ما نهوهم عنه ، مثل اجتناب التفرق والانشقاق الذي يعقبه الفشل وطمع العدو ، ومثل أن يأخذ أولئك العقلاء الناصحون بمُجْزَاتِ قومهم وقت التهور واشتداد الأزمات ، ومثل أن ينهوهم إلى سوء صنيعهم ونتيجة مخالفتهم وقت الوقوع في الهلكات ، فيكون تذكيرهم لهم إذ ذاك أشد تأثيرا في نفوسهم وأعون على تقويم اعوجاجهم ، ولم شعهم . اعتبر هذا فيما كان من أصحاب البستان إذ (قالوا) في جواب أوسطهم الذي كان نصيح لهم : (سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) فافطر كيف اعترفوا من فورهم بظلمهم للمساكين ، وتركهم رد المشيئة إلى الله ، وجأروا بتسليحه تعالى وتنزيهه ، ولكن بعد حلول الدبرة ، وخراب البصرة .

ثم بعد أن أقر القوم بذنوبهم ، ورجعوا إلى الصواب في تنزيه خالقهم — أقبل كل واحد منهم على صاحبه يلومه ، ويزعم أنه هو الذي أغراه بالعصيان ، وحثه على التمادي في مخالفة الناصح أو عدم الاعتداد بحقوق المساكين ، وترك إطعامهم من جنتهم . فيقول أحدهم : أنت أشرت علينا بهذا الرأي المعكوس ، ويحييه الآخر : بل أنت خوَفْنَا الفقر وعاقبة الإنفاق على المعوزين ، ويقول الثالث : أتم الذين لم تسمعوا قولي ولم تصفوا إلى نصحي . وهذا معنى (يتلاومون) ثم إنهم لم يكتفوا باستقباح عملهم ، والوقوف به عند حد الإقرار بالخطأ والتلاوم ، بل جعلوا يدعون على أنفسهم بالويل والهلاك ، وصرخوا بأنهم جديرون بذلك ؛ لما أنهم كانوا (طاعينين) ، أي متجاوزي الحد في المخالفة والعصيان ، وهذا هو معنى الطغيان .

وهذا السخط على أنفسهم ، وإعلانهم فظاعة عملهم ، وتصريحهم بأنهم ظلموا وتجاوزوا كل حد — إنما أرادوا به التوصل إلى استئزال عفو الله والتعرض لنفحاته ، وأن يعرضهم خيرا مما فقدوه ، ولذلك نسمعهم يقولون في ختام حديثهم (عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها) أي نرجو الله أن يعوضنا جنة تكون خيرا من تلك الجنة التي بارت وتصوحت . ثم قالوا إنهم لا ملجأ لهم ولا مستنات إلا الله ، وهذا معنى قولهم (إنا إلى ربنا راغبون) ؛ لأن فعل [رَغِبَ] إذا تعدى [بئى] كان معناه إرادة الشيء ، والطمع في الحصول عليه ، وإذا عدى [بعن] كان معناه على

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

العكس أى الكراهة للشيء والنفرة منه ، وإذا عدى [بإلى] كان معناه الضراعة والابتهاال . وهنا قدّم الجار والمجرور على الفعل فأفاد الحصر . ويكون المعنى إننا مبتهلون ضارعون في قضاء حاجتنا ، وفي أن يبدلنا خيرا من جنتنا — إلى ربنا لا إلى غيره . ويكون هذا منهم منتهى التسبيح والإيمان ، بعد ذلك الجحود والكفران . وهل يعتبر قولهم هذا توبة نصوحا ينالون بها من الله العفو والصفح والتعويض عن جنتهم ؟ لا يعلم كيف كان أمرهم في ذلك . وقد سئل قتادة عنهم : أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار ؟ فقال للسائل : ” لقد كلفتنى تعباً ” يريد أن الأفضل التوقف في أمرهم . ويمكن أن يقال إن الآية التى ختم الله بها القصة تشعر بالتهديد والوعيد مما يدل على أن في توبتهم شائبة رياء ونفاق .

فقوله : ﴿ كذلك العذاب ﴾ معناه أن العذاب الذى نرسله في دار الدنيا على الطاغين المخالفين ، والذى من شأنه أن يؤثر في النفوس إزدجارا وتعاضا — إنما يكون مثل ذلك العذاب الذى نزل بأصحاب الجنة فأهلك حرثهم ، وأباد خضرأهم ، ونقص حياتهم . على أن عذاب الآخرة المعد لكل من طغى وبغى أشد وأعظم من عذاب الدنيا ، فيألت الطاغين — ومن حملتهم مشركو مكة — يعلمون ذلك فيزدجروا ويتعظوا . وهذا معنى قوله : ﴿ وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ .

ومغزى هذه الآيات أو القصة التى تضمنتها أن الله تعالى عامل كفار قريش معاملة المبتلى المختبر ، ليظهر حالهم ، ويكشف عن عوارهم : فهو تعالى قد أمدهم بالنعم ، ويسر لهم أسباب الخفض والدعة وليان العيش ، فطغوا وبغوا وغفلوا عن القيام بواجب الشكر نحو مفيض هذه النعم عليهم ، فكان ذلك سببا لنزول البلاء والشدائد بهم ، وقد أشبهت حالتهم حالة أصحاب الجنة حدوا القذة بالقذة .

وقد ذكروا أن الوليد بن المغيرة الذى نزلت فيه هذه الآيات كان في سعة من العيش والرزق حتى كانت له البساتين من مكة إلى الطائف ، ومن حملتها بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفا ، ثم ذهب كل ذلك كأمس الدابر جزاء كفره .

أما البلاء الذى نزل بأهل مكة فهو الجوع والقحط الذى دام فيهم سبع سنين حتى أكلوا العظام والحيف . ومن البلاء أيضا ما نزل بهم في وقعة بدر من الأذى والقتل والأسر والتصفيد (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد) .

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٥﴾ أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾

[المتقون] هم المسلمون الذين أذعنوا لأمر الله ونهيه ، واتقوا عقوبته باجتناب معاصيه ، وأداء فرائضه . أما فريق [المجرمين] فهم الذين خالفوا الفريق الأول ، فلم يذعنوا ، ولم يتقوا ، بل جحدوا وكذبوا ، واستكبروا عن اتباع الرسول وأبوا . وهم الذين سماهم المكذبين ، ونهى نبيه عن إطاعتهم والخضوع لما دأروه عليه من إدهانهم ومصانعتهم .

هؤلاء المجرمون المكذبون من صناديد قريش كانوا يسلكون في مقاومة البعثة وإفساد الأمر على المسلمين كل طريق : طورا بالشدة ، وطورا باللين . تارة بالحد والتحكم ، وتارة بالهزل والتهمك ، من ذلك قولهم للمسلمين : إن صح أننا نبعث في دار ثانية كما تقولون — فلن تكون حالكم وحظكم في تلك الدار بأحسن من حالنا وأوفر من حظنا في هذه الدار ، فإن الذي فضلنا عليكم في هذه الدنيا ، وجعل حظوظنا خيرا من حظوظكم فيها — هو الذي بيده الأمر في الآخرة ، فيفعل كذلك أو يساويناكم على الأقل . يقولون هذا مذيرون ما هم فيه من البلهنية والغنى وسعة الرزق ، وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من القلة والشظف وضيق العيش . وهذا القول منهم بالهزل والمغالطة ، أشبه منه بالحد والمناقضة [أى رد الحجة بالحجة] ، والا فإن دار الدنيا ليست دار نواب وجزاء . وإنما هي دار عمل وابتلاء . يعرف فيها المطيع المتق من المجرم الشقي . فمن شغله إجماله عن طاعة الله وممارسة الفضيلة ، والعمل الطيب في هذه الدار — فهو محارف محروم في الدار الآخرة مهما كان محدودا موسع الرزق في الدنيا ، ولا يضر المتقين المطيعين أن يكونوا منقوصي الحظوظ من حطام الدنيا ، لأن تحصيل حطامها يكون بأسباب وطرائق كثيرا ما تيسرت للمكذبين العاصين الذين يمارسونها ، وتعسرت على المتقين الطائعين الذين يعرضون عنها . والفوز برضاء الله وحلول دار كرامته في النشأة الآخرة إنما طريقه العمل الصالح وممارسة الفضائل والطاعات في هذه الدار ، ولا يكون بسعة الرزق وكثرة الحطام وكثرة النضار .

وهذا معنى قوله تعالى ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الْآيَةَ﴾ أى إن للمتقين المسلمين لا لغيرهم من المكذبين الجاحدين جنات النعيم . تلك الجنات الكاملة في نعيمها والتي أشرف أحوالها ، وأكرم صفاتها أنها عند الله وبالقرب منه سبحانه . فهما كان في هذه الجنات الأخرى من صنوف النعيم التي قد تشبه من بعض الوجوه نعيم دنياكم أيها المكذبون — فإن قربها من الله سبحانه ، وكونها في جواره الأقدس — يجعلها ممتازة على غيرها ، وجديرة بأن تكون للذين اتقوه وأطاعوه وآمنوا

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾
إِن لَّكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ

برسوله . فهل يتصور أو يحول في نفس عاقل أن يجعل الله جنات قربه ، ومنازل كرامته — للكاذبين
الجاحدين ، ويحرم منها المتقين المسلمين ، أو يجعلهم في حظوظها شرعا متساوين ، كلا ! ما الله
بفاعل ذلك . وهذا معنى قوله تعالى : (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) ، يعني في الحظ والقسمه
والكرامة والقرب منه تعالى .

ثم عاد فأثار خامد العقل في نفوسهم بأسلوب آخر قائلا : (ما لكم كيف تحكمون ؟) أي
أين ذهب بكم ، وكيف ضل ضلالكم حتى حكتم هذا الحكم الغريب ، بفعلتم الأعداء كالأولياء ،
وأحلتم الفجار ، منازل الأبرار .

يظهر من سياق هذه الآيات وتلويح الخطاب في الرد على المجرمين ، وتخطئتهم في زعمهم —
من أن لهم حظا من جنات النعيم مثل أو أوفر من حظ المتقين — أن أولئك المجرمين كانوا
متشددين في حكمهم ، مصممين في رأيهم ، ولذلك وبخهم الوحي أشد توبيخ ، ورد عليهم
أبلغ رد .

(تدرسون) من درس الكتاب إذا أقبل عليه يقرؤه ويتفهم ما فيه . وكان حق همزة (إن)
في قوله (إن لكم) الفتح لكونها واقعة في مفعول تدرسون ، لكنها كسرت لدخول اللام في خبرها
و (تخيرون) أصله تتخيرون . من تخير الشيء واختاره بمعنى أخذ خيره وأحسن ما فيه ، كما
يقال تنخله وانتخله ، بمعنى أخذ منخوله وصفوته .

وقوله : (أم لكم أيمان علينا) ، أي أم عندكم أليا وعهود ومواثيق ثابتة علينا ، كما
قد منهاها لكم بدخولكم جنات النعيم مع المتقين ؟ يقال : " لفلان على يمين بكذا " إذا كنت ضمنته
له ، وحلفت له على الوفاء به . وقوله (بالغة) أي مغالطة مؤكدة متناهية في الشدة ، أو المعنى
أن تلك الأيمان تبلغ يوم القيامة كاملة وافرة بحيث يقع البر بها من دون أن يُحتسب شيء منها .
وجواب هذا القسم المحكي أعنى (أيمان علينا) هو قوله (إن لكم لما تحكمون) ومن ثم كسرت
همزة (إن) على أن وقوع اللام في خبرها مما يقتضى كسرها أيضا كما قلنا في (إن) السابقة .

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤٩﴾ سَأَلَهُمْ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٥٠﴾

وقوله ((إلى يوم القيامة)) متعلق بالغة أو بالظرف المستقر، أعني متعلق علينا، أى إيمان استقرت وثبتت علينا إلى يوم القيامة .

و [زعيم] بمعنى كفيل . والزعيم عند العرب هو الضامن للشيء المتكفل به ، ويكثر استعماله في الذى يتكلم عن القوم ويحتج لهم ، ويحامي عن حقوقهم ومصالحهم ضامناً لهم النجح والغبلة . يقول تعالى : أعندكم أيها المكذبون الزاعمون أن حظوظكم من دار الكرامة يوم القيامة مثل حظوظ المتقين إن لم تكن أوفر — كتاب سماوى أو غير سماوى يطمئن القلب إلى صحته ؛ فأنتم تقرأون فيه هذه البشارة ، من أن لكم أن تختاروا من حظوظ دار الآخرة ماتحبون ، وتحلون من بحاجتها ومنازل كرامتها حيث تشتهون ؟ وهذا كقوله تعالى : (أم لكم سلطان مبين ؟ فأتوا بكتابكم) ، وكقوله : (أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه) .

بل إذا لم يكن لديكم مثل هذا الكتاب فهل كنا أقسمنا لكم قسماً نحن مطالبون بالوفاء به اليوم ويوم القيامة ، وهو أن يكون لكم حكمكم يومئذ فنعطيك ماتتمنونه ونحكمون به لأنفسكم من مساهمة المتقين في أنصبتهم ، ومزاحمتهم في دار ثوابهم وجزائهم ؟

((سلهم)) يا محمد ((أيهم بذلك زعيم)) من منهم الزعيم والمدره الذى يمكنه أن يحتج علينا بأننا كنا أقسمنا لهم على تلك المزاعم التى زعموها ، وأعطيناهم العهود والمواثيق على الوفاء بها .

لم يدع الخطاب الإلهى هؤلاء المكذبين الجاحدين دليلاً إلا نقضه ، ولا متكأ يستندون عليه في مزاعمهم إلا قوضه ، فنفى أولاً أن يكون لهم دليل عقلى على صحة ماذهبوا إليه ؛ فقال لهم : (أفجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ؟) فنفى هذا القول رجوع إلى العقل وتحكيمه في المسألة ، ولا جرم أن العقل لا يحكم بأن المسلم كالمجرم ، وأن العاصى لله بمنزلة المطيع له في الثواب والزلفى منه تعالى . ثم نفى الخطاب الإلهى أن يكون لهم دليل نقلى بذلك فقال : (أم لكم كتاب فيه تدرسون ، إن لكم فيه لما تخيرون) والقوم لم يكن أنزل عليهم كتاب يعتقدون صحته ، يبشرونهم بأن لهم من منازل الكرامة وبجائج السعادة ما اختاروا وأحبوا ، فإذا لم يكن هناك دليل عقلى ولا نقلى ببقى الظن في أنه تعالى تألى لهم وأقسم أن يعطيهم يوم القيامة ما يحكمون ويشاءون . وهذا أيضاً لم يقع لأن رب العزة ذاته سبحانه ينفى أن يكون وقع ذلك منه ، وإذا كانوا يدعون وقوعه فمن من زعمائهم يجرؤ على إثباته والاحتجاج له ؟

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

ولم يبق للقوم من عذر سوى قولهم : إِنْ (لهم شركاء) يشهدون لهم ، ويذهبون مذهبهم في أن لهم نصيباً مفروضاً من جنات النعيم كما للثقلين .

والمراد هؤلاء الشركاء إما الأصنام والطواغيت التي يعبدونها من دون الله ، وهذه خُشُبٌ مسندة لا تنطق ولا تعرف كيف تثبت وجودها ، بل لا تعرف أنها موجودة فضلاً عن أن تشهد لغيرها ، وإما أن يكون المراد بالشركاء عقلاء البشر ممن درس الحكمة وتلقى تعاليم الأديان القديمة فتنبع آثارها ، واستبطن أسرارها — يأتون يشهدون للمشركين من قريش بأنهم ناجون عند الله ، وأن لهم حظاً من جنات النعيم .

فإنه تعالى يقول لأولئك المشركين : إِنْ كَانَ لَكُمْ شُرَكَاءُ يشهدون لكم هذه الشهادة فأتوا بهم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ في أنهم لديهم . لا جرم أن المشركين لا شهداء لهم من هذا القبيل ، وبذلك تكون قد بطلت حججهم ، وانقطعت معاذيرهم ، وحقت الكلمة عليهم .

(يَوْمَ) ظرف متعلق بقوله قبله (فليأتوا بشركائهم) أى إذا كان لدى أولئك المشركين المكذبين شركاء يشهدون لهم بأنهم ممن يدخل جنات النعيم مع المتقين فليأتوا بهم في ذلك اليوم ، وهو يوم كشف الساق ، أى يوم القيامة . وهذا تهكم بالمكذبين ، وإشارة إلى أن معاذيرهم وشفعاءهم غير نافعة لهم في ذلك اليوم شيئاً .

أو أن الكلام لاتعلق له بالإتيان بالشركاء ، وإنما هو كلام مستأنف يتهدد الله به المكذبين المجرمين الذين ذكر نموذجاً منهم الوليد بن المغيرة ، ووصفه بقوله : (ولا تطع كل حلاف مهين) وذكرنا ثمَّه أن الوليد كان يقول لبنيه وعشيرته كلما آتس منهم ميلاً له صلى الله عليه وسلم وارتياحاً إلى دعوته : "لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبداً" مدلاً بثروته وسعة رزقه . فهذا وأمثاله يذكرهم الله تعالى بذلك اليوم ، يوم كشف الساق وأهواله العظام .

[كشف الساق] في كلام العرب يراد به اشتداد الهول وعظم الأمر . والأصل في ذلك أَنَّ المرء إذا نزلت به نازلة ، أو أهتم لمباشرة أمر من الأمور والمضى فيه — شمر عن ساعده ،

أو أدار دَلَالَةً [أطراف ثوبه المتدلّية] في وسطه، ومنه قولهم: "فلان كَبِشَ الإزار" أى مشَّره قالوا: وهو مثل في الجِد والمضاء وقوة الإرادة. يفعلون ما ذكر من التسمير عن السواعد والسوق عند الشروع في العمل الجِد، ومباشرة ما يهيم من الأمر، ولا سيما ما فيه مخاطرة بالنفس، كمنازلة بطل، أو مصارعة أسد، أو إطفاء حريق، أو انتشار غريق. وقد يفعلونه يوم الخوف والذعر والهزيمة. قال ابن قيس الرقيات يصف شدة:

تُدْهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بَنِيهِ وَتُبْدِي عَنْ خِدَامِ الْعَقِيلَةِ الْعِذْرَاءِ

والخدّام بكسر الخاء الخلاخيل، واحدا خَدَمَة، فالعذراء إنما تكشف عن ساقها في ذلك الوقت ليكون مساعدا لها على التملص والفرار.

أما المعنى الأول فهو الأعم الأغلب في استعمالهم، فيقولون: "قامت الحرب على ساق" أى اشتدت وتعاضمت، وقال حاتم:

أَخُو الْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضُّهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَرًا

أى وإن اشتدّ هول الحرب شمر لها، واصطلى نارها. وقال سعد بن مالك جد طرفة ابن العبد في أبياته المشهورة:

وَالْحَرْبُ لَا يَتَّقَى بِلَا حِيَمِهَا التَّخِيلُ وَالْمِرَاحُ
إِلَّا الْفَتَى الصَّبَارُ فِيهَا نَجْدَاتِ وَالْفَرَسُ الْوَقَّاحُ

إلى أن قال:

كَشَفَتْ لَهُمْ عَنْ سَاقِهَا وَبَدَا مِنَ الشَّرِّ الصَّرَاحُ

فالأصل في هذا التعبير - أعني كشف الساق مراداً به الشدة والهول - أن يكشف عن الساق بالفعل عند الخطب واشتداد النازلة، ثم كثر واستفاض حتى صار يفهم منه اشتداد الأمر، واستفحال الخطب، ولو لم يكن ثمة ساعد ولا ساق، ولا كشف ولا تسمير.

وكذلك الشأن في كل ما ذهب مثلاً من الجمل والتراكيب ، كقولهم : "فلان يده مغلوله" كناية عن كونه ممسكاً شحيحاً ، ومنه قوله تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) ، أى لا تمسكها عن الإنفاق كل الإمساك ، وأصله اعتقال اليد بالغل وهو القيد ، فلا تنطلق في العمل ، ولا تتصرف في بذل المال ، لكن هذا التركيب [أعنى مغلول اليد] يستعمل في وصف البخيل ولو كان أقطع لا يده ، ولا غل يغلها ، ومثل ذلك ما حكى الوجيه عن اليهود من قولهم (يد الله مغلوله) أى مقبوضة عن إمدار الرزق عليهم ، وهو كناية عن وصفهم له بالبخل تعالى وتقدس .

وهكذا استعمال [كشف الساق] في هول يوم القيامة ، يراد به الهول وفظاعة الأمر ، وإن لم يكشف عن السوق بالفعل ، فإن يوم القيامة — وإن تكن فيه سوق — لا ثياب تلبس ولا ذلائل تكشف في ذلك اليوم العصيب ، كما ورد الحديث في وصفه : "يحشرون حفاة عراة غُرلاً" .

وإنما أطلنا الكلام في هذا تنبيهاً إلى أن أفضل ما يحل عليه كلام الله المعجز من الأساليب ما عرف عند بلغاء العرب وتداولته ألسنتهم ، وشاع استعماله بينهم . والعدول عن هذا المعنى الكائن إلى غيره — كالقول بأن المعنى : يكشف عن ساق [الرحمن] تعالى وتقدس ، اعتماداً على بعض الآثار الواردة في ذلك ، أو عن ساق [العرش] أو ساق [ملك مهيب] من الملائكة — كل ذلك لا حاجة إليه بعد الشواهد التي ذكرناها من أقوال فصحاء العرب ، ومختلف أساليبهم ، في بليغ تراكيبهم ، مما يدل دلالة واضحة على ما قلناه . ويكفي شاهداً ثانياً عليه أن ابن عباس كان يقول في تفسير (يوم يكشف عن ساق) : يكشف عن أمر عظيم ، ألا تسمعون العرب تقول : "وقامت الحرب بنا على ساق" وتقول "كشف هذا الأمر عن ساقه" إذا صار إلى شدة .

بقى أن يقال : وما ذلك اليوم الذي يكشف فيه عن ساق وقد خوف الله به المكذبين ؟ أيوم القيامة هو ؟ أم يوم من أيام الدنيا ؟ والمتبادر من الكلام والمفهوم من السياق أنه يوم القيامة وأي يوم يوصف بأنه يكشف فيه عن ساق ، وأن أبصار الجاحدين فيه خاشعة ، وترهقهم فيه ذلة — غير يوم القيامة ؟؟

وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرَهُمْ تَرْهَقَهُمْ ذِلَّةٌ
وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَاهُونَ ﴿٤٣﴾

وذهب أبو مسلم الأصفهاني مذهبا في تفسير هذه الآيات لا أراه بالبعيد ؛ فقد قال : إن ذلك اليوم في الدنيا ؛ لأن الله تعالى قال في وصفه : ﴿ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ ويوم القيامة لا يدعى فيه إلى عبادة ، ولا يكلف أحد سجودا ، فلا جرم أن يكون ذلك اليوم الذي يكشف فيه عن ساق هو أيام العجز والشيخوخة ، أو ساعات الترع والحشجة التي تلم بأولئك المكذبين على حد قوله تعالى (فلولا إذا بلغت الحلقوم) هذا ما قاله أبو مسلم .

وحل معنى الآية على قوله هذا : اذكروا أيها المعاندون المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم الهول العظيم الذي ينزل بكم عند آخر يوم من أيام حياتكم : يوم يُعول ذوكم ، وتندب نساؤكم ، فيمزقن ثيابهن ؛ ويقطعن شعورهن ، اذكروا أنكم إذا دعيت في تلك الساعة إلى الإيمان بالله والسجود له وقد ظهرت لكم أمارات القيامة وصدق نبيكم الذي كنتم تكذبون به في حال صحتكم — فلا يستطيعون السجود ؛ لما نزل بكم من الموت ، وحل بجسمكم من الوهن والضعف . في ذلك اليوم تضعف أبصاركم عن الحركة فتحشع ، ويفشى وجوهكم الذل فتسفع . في ذلك اليوم تذكرون أنكم كنتم تدعون إلى السجود وأنتم صحيحون قادرون ، فتأبون وتستكبرون ، فذوقوا اليوم ما كنتم به تكذبون .

فأنت ترى أن حل الآيات على هذه الصورة لا مانع منه ، ولا منافق له ، لا من السياق ، ولا من الحاق .

أما حلها على أن المراد به يوم القيامة فالأمر فيه ظاهر أيضا . ويكون المعنى هكذا : على هؤلاء المكذبين أن يذكروا ذلك اليوم العظيم الذي يشتد فيه الكرب ، ويفدح الخطب ، يوم يوبخون على ما قرطوا في جنب الله ، وكذبوا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، فيقال لهم : هاكم قد تبين لكم صدق الرسول ، وما دعاكم إليه ، فقوموا فاسجدوا لله ربكم ، إن كنتم فاعلين ! ومن أين لهم الاستطاعة يومئذ على السجود وقد حيل بينهم وبينه بما علموا أن هذا غير نافع في ذلك اليوم ، ولا الوقت وقته ، وأن طلب السجود منهم إنما هو طلب توبيخ وتعنيف ، لا طلب تشريع وتكليف ، فتحشع إذ ذاك أبصارهم فلا تعود ترفع ، ويفشى سواد الذل وجوههم بعد أن كانت بوميض العظمة والكبرياء تضيئ وتلمع ، ويذكرون أنهم ﴿ كانوا يدعون إلى السجود وهم ساهون ﴾

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

خالون من مثل هذه الموانع التي اعترضتهم يوم القيامة فيستكبرون ، ويكتاب الله يكذبون ، فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ ؟

كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره أحيانا من عناد المشركين وتكذيبهم له وصدهم الناس عن الدخول في الإسلام كما مر عن الوليد بن المغيرة الذي ذكر التنزيل طرفا من عناده وصده سوء أخلاقه ، وكثيرا ما شغل قلبه الشريف بالفكر فيهم ، والتقى لو أن الله يكفيه شرهم ، وكيف عنه عاديتهم ، فكان الله تعالى يحض نبيه على الصبر والثبات ، ويذكره بما أنعم الله به عليه من صنوف النعم وعظيم الآلاء ، ويصف له ما سوف يلاقه أولئك المشركون من شديد العذاب على تكذيبهم له وإعراضهم عن الإسلام ، ويضرب له مثلا لإخوانه من الأنبياء والمرسلين وما لاقوا من عناد أممهم ، وكيف كانت العاقبة لهم ، مسلليا له ، وملقيا روح الرجاء والأمل في قلبه الشريف .

ومن ضروب التسلية قوله في هذه الآية — وكأنه قد آنس منه شيئا من القلق واضطراب القلب بشأن أولئك المكذبين وفرط مقاومتهم له — ﴿ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ﴾ .

و[الحديث] القرآن والوحي والآيات التي كان يتلوها صلى الله عليه وسلم على المشركين مذكرا ومحذرا . ومعنى (فذرني ومن يكذب) دعني وإياهم ، وثق بي ، وفوض أمر الانتقام منه إلى ، فإنني كافيك ذلك ، وقادر عليه ، وعالم بطريق الوصول إليه ، فأرح نفسك من جهته ، ولا تشغل قلبك به ، وفي هذا الأسلوب من تهديد المكذبين وتخويفهم ما فيه .

وكان قائلا يقول : وما أنت صانع بهم يارب ، وعلى أي طريقة من طرائق الأخذ والنكال سير بهم ؟ فقال ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ ... الخ ﴾ :

و[الاستدراج] أن تنزل بالمرء درجة فدرجة إلى حيث تريد به . فقوله (سنستدرجهم) سننتقل بهم من طور إلى طور ، ومن حالة إلى حالة يعجبهم ظاهرها ، ثم لا يشعرون بما خبي لهم في طيها ، حتى يردوا العذاب ، ويتورطوا في الشقاء .

وَأْمَلِي لَهُمْ إِن كَبِدِي مَتِينٌ ﴿٥٥﴾

وقوله (وَأْمَلِي لَهُمْ) أى أمهلهم وأؤخرهم ؛ فيكون مشتقا من [الْمَلَاة] وهى البرهة من الدهر ، ويكون المعنى : إني أفسح لهم في أعمارهم ، وأنسا في آجالهم برهة من الزمن ، ثم أنزل بهم انتقامي أخيرا .

ويحتمل أن يكون معنى (أملى لهم) أرخى لهم العنان : يسرحون ويمرحون ، كما يشاءون ، ثم لا يشعرون بأنفسهم إلا وهم في العذاب والبلاء متورطون ؛ فيكون (أملى) على هذا مشتقا من [المَلَأ] وهو المتسع من الأرض . يقال أملت للبعير إذا وسعت له في قيده أو زمامه وأرخيته له بحيث يسهل عليه الرعى أنى شاء .

وكلا التعبيرين [الاستدراج] و [الإملاء] تمثيل لتأخير انتقام الله من أولئك المكذبين وتمتيعه إياهم بالصحة والبنين والرزق ورغد العيش وألوان النعم ؛ فيشغلهم كل ذلك عن النظر في آيات الله واتباع الرسول والإيمان به . وقد قامت لديهم الأدلة وتكاملت حجج الله على صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم تهادوا في غفلتهم هذه حاسبين أن تأخير العذاب عنهم ، وإنساء حلول البلاء بهم ؛ لمزية فيهم اقتضت ذلك ، بل ربما ظنوا — كما أشار الله في الآيات السابقة — أن سيكون لهم يوم القيامة نصيب من بحاج الجنان كما يكون للمسلمين المتقين ، بحجة أن هؤلاء لا يفضلونهم بشيء ، وأنهم هم لولم يكونوا على خير وزلفى من الله لما متعهم بصنوف النعم ، ورغد العيش ، والمدة في العمر . ويقون هكذا في غرورهم ، وغفلتهم عن سنن الله في خلقه ، ومثلاته في الأمم قبلهم حتى تنزل بهم أشباه تلك المثلات بقتة وهم لا يشعرون ولا ينتظرون ، وهذا معنى قوله (من حيث لا يعلمون) .

وهكذا كان شأن مشركى العرب الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم ، ومجدوا نبوته ؛ فإنهم ما زالوا في غيهم ، وفرط عنادهم ، حتى نزل بهم البلاء ببدر وبقية المواطن ، ثم كانت الفتح وظهور الإسلام .

وقد سمي الله تعالى تأخير العذاب عنهم ، وتمتعهم بالصحة والرزق وطول العمر — وهو في طي ذلك قد قدر عليهم الشقاء ، وأرصد لهم الانتقام — سماه [كيدا] لمشابهة الكيد في الظاهر ، وإلا فإن الكيد من صفات العاجز الذى يحتال على عدوله قوى لا يقدر على مبادأته بالبطش ،

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

ولا مصارحته بالانتقام ، فيظهر له رفقا ، ولين جانب ، وهو في خلال ذلك ينصب حائل الشر حتى يقع فيها ، هذا هو الكيد ، والله تعالى متره عنه ، وإنما الكلام تمثيل ، وتسمية للشيء باسم ما يشبهه ، وما هو في صورته .

[المغرم] و[الغرامة] أن يلتزم الإنسان أداء ما ليس عليه ؛ فيعطيه وهو كاره ، و[أثقله] حمله شيئا ثقيلا ، والمراد من (الغيب) ما ثبت في الغيب ، وقُدِّر في علم الله ، وقوله «يكتبون» أى يكتبون من ذلك المقدَّر في الغيب ، وينسخون منه ، ويقرؤه بعضهم على بعض احتجاجا به واستنادا إليه ، و «أم» للإضراب والانتقال من حديث إلى حديث آخر يجدر بالمخاطب أن يفكر فيه ، ويهتم به أشد من اهتمامه بالحديث الأول : كأن المحدث يقول : دع هذا الذي حدثتك به واسمع ما هو أعجب وأغرب وأولى بالاهتمام .

والخطاب الإلهي بعد أن هدد المشركين المكذبين ذلك التهديد الخفيف مذ قال تعالى : (ذرني ومن يكذب) أصبح من المحتمل أو المنتظر أن يكون قد خامر أولئك المكذبين خوف أو خشية مهدت في نفوسهم طريقا لقبول الحق ، وموضعا للتأثر بالوعظ والإرشاد ، فرجع الوحي إلى الإلانة القول لهم بما يشبه العتاب ، لتحريك عاطفة التناصف في قلوبهم ، فقال تعالى : (أم تسألهم الخ) أى بل الأَعْجَب من كل ذلك يا محمد أت القوم يأبون قبول ما آتيتهم به من الحق والهداية حتى كأنك تطالب منهم عليهما أجرا يهظهم ، ويثقل عواتقهم .

ثم عَجَب من حالهم بأسلوب آخر فقال : (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) أى إذا كانوا لم يظنوا أنك تتقاضاهم أجرة باهظة فلم يعاندون كل هذا العناد ؟ أعندهم اطلاع على علم الغيب ، وما أثبت في اللوح المحفوظ ؛ فهم ينسخون عنه من ضروب الحجج ما يساعدهم على النجاة ، والتفلات من التبعة ، ويضمن لهم الفوز ودخول جنات النعيم مع المتقين !!

وإلى هنا يكون قد انتهى الكلام مع أولئك الجاحدين بما يفحهمهم ، ويقطع حججهم ، ويجعل الحوار معهم ضربا من العبث واللغو ، فلم يبق إلا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ، وحمله على الصبر والاعتصام بالله في إنجاز وعده ، وإتمام أمر دعوته ، فلا يمل ولا يضجر ولا يكون منه ما كان من سيدنا يونس النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد قص الوحي علينا في هذه السورة موجزا من خبره فقال (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) الآية .

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾
لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

[حكم الله] الذى طلب تعالى من نبيه أن يصبر عليه هو الإملاء للكاذبين وتأخير إنزال العقوبة بهم حسبما أشار إليه بقوله (سنستدرجهم) (وأملى لهم) . وقيل إن ثقيفا لما آذوه صلى الله عليه وسلم وسلطوا عليه عبيدهم وأشرارهم أراد أن يدعو عليهم ، فأزل الله عليه (فاصبر لحكم ربك) أى لا تعجل فى الدعاء على القوم بالعذاب ، واصبر حتى يحين وقته المقدر .

وذهب جمع من المفسرين إلى أن [حكم الله] الذى كلف تعالى نبيه [الصبر عليه] ما كان من رمة النبيل فى وقعة أحد : من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وانكشاف آخرين عنه ، حتى هم من أجله بالدعاء عليهم ، فنهاه ربه قائلا له : (فاصبر لحكم ربك) ؛ فإن ما فعلوه حكم قضاه ربك تعالى ، وفى طى فعلهم حكم وأسرار ؛ فاصبر ولا تعجل . غير أن قوله تعالى لنبيه : ((ولا تكن كصاحب الحوت)) وهو يونس النبی عليه السلام ربما أيد القول الأول ، من أن المراد بحكم الرب هو عناد المشركين ، وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتأخير نصرته عليهم . وإذ خبر يونس مع قومه ، ومغاضبته بسببهم ، وضيق صدره من عنادهم ، وعدم نزول العذاب بهم — يشبه بعض الشبه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه ؛ فإنهم لجوا فى مقاومته ، وأكثروا من مكابذته ، والتهكم بما كان يوعدهم به من العذاب ؛ فكان صلى الله عليه وسلم يرى أحيانا أن قد حان الوقت لحلول عقوبة بهم تفسح الطريق أمام الدعوة وانتشار الإسلام ، وآونة كان يضيق صدره الشريف من تأخر ذلك عنهم ، غير أن الحق تعالى قال له أولا : ذرنى وإياهم ، وثق بأنى قادر على إهلاكهم ، فأرح قلبك من هذا القبيل ، وقال له ثانيا : إنا لربك سننا حكيمة لا تتغير فى أمثال هؤلاء الأمم المكذبة فاصبر لحكمها يا محمد ولا تعجل ولا تغضب ولا تكن كالنبي يونس . ثم وصف تعالى لنبيه ما وقع ليونس مع قومه قائلا : ((إذ نادى وهو مكظوم)) أى لا تكن مثله فى الضجر والمغاضبة وقت أن رفع صوته بالدعاء على قومه ، وهو مغمو مملوء غيظا منهم ، وهذا معنى قوله (مكظوم) ؛ فإنه اسم مفعول من كظم غيظه إذا رده وجبسه ، وأصله من كظم السقاء إذا ملأه .

ثم إن الله أخبر بأن يونس (تداركه) فى آخر الأمر (نعمة من ربه) ، وهى لطفه به مذكوفه إلى التوبة والإنابة ، فعفا عنه ، واستخلصه لنفسه ، وقال : إنه لو لم تتداركه تلك النعمة (من ربه لنبيذ بالعراء) وهى الأرض الفضاء لا ستر فيها (وهو مذموم) أى ملوم على ما كان منه ، لكنه لما تاب

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

نبذه الحوت بالعراء من دون أن يكون مذموماً ، وقد قال تعالى في سورة الصافات بشأن يونس أيضاً (فالتقمه الحوت وهو مليم) ، أى التقمه وهو متلبس بما يلام عليه ، وقال في سورتنا هذه لولا أنه تاب (لنبذ بالعراء وهو مذموم) فأفاد أنه حينما نبذه الحوت لم يكن مذموماً وهو بمعنى لم يكن مُليماً أى لم يكن مستحقاً للوم ، فهو صلوات الله عليه دخل بطن الحوت ملوماً ، وخرج منه غير ملوم ولا مذموم ، فالعمدة في جواب قوله (لولا أن تداركه نعمة) ليست هي قوله (لنبذ بالعراء) إذ لو كان النبذ بالعراء هو العمدة لأفاد أنه لم ينبذ مع أنه نبذ بالفعل ، وإنما العمدة في الجواب هي الجملة الحالية ، وهي قوله : (وهو مذموم) ، فالنبذ في العراء حصل ، ومداركة النعمة ليونس كانت في توبته مذ كان بطن الحوت بحيث كان وقت أن نبذه الحوت غير مذموم ولا ملوم .

ولفظ [النعمة] تأنيته غير حقيقى ، وقد فصل بينه وبين فعله بضمير المفعول ، ولذلك جاز تذكير فعله فقيل (تداركه) . على أن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما قرآها (تداركته) بالتاء .

وقوله : ((فاجتباهه ربه فجعله من الصالحين)) معناه أنه تعالى بعد أن تداركه بنعمته اصطفاه لنبوته ، وجعله من الصالحين أى الأنبياء المرسلين العاملين بما أمرهم ربهم ، والمنتهين عما نهاهم عنه .

قلنا إن الوحى قص علينا خبر يونس في هذه السورة بموجز من القول ، لكنه في مواضع أخر من القرآن ذكره بأكثر إسهاب ، وها نحن نورد الخبر بأطرافه مقتصرين فيه على ما ثبت وصح في النصوص من دون حكاية ما زاده القصاص :

انفصل نبى الله يونس عن قومه مغاضباً ظاناً أن الله غير مؤاخذه ، وظل سائراً كهيئة الهارب حتى بلغ شاطئ البحر ، فركب سفينة مشحونة للسفر ، وفي أثناء مخر هذه السفينة في البحر جرى من الأمر ما أدى إلى الاقتراع والمساهمة بين ركابها ، فوقع القرعة على يونس ، فألقى بنفسه في البحر ، فالتقمه أحد حيتانه ، ولم يخبرنا الوحى عن سبب خروجه من قومه مغاضباً ، وإنما أشار تعالى بقوله : (فظن أن لن نقدر عليه) إلى أن غضب يونس لم يكن مرضياً لله تعالى .

أما الاقتراع بين ركاب السفينة الذي أُلجأ يونس إلى إلقاء نفسه في البحر فسيبه والله أعلم
 اكتظاظ السفينة بركابها وأثقالها ، وغلبة العواصف واعتلاج الأمواج عليها ، فرأى أهلها أن
 يخففوا عنها فألقوا أثقالها ، ثم لما لم يف ذلك بالحاجة ، اضطروا أن يلقوا بعض الركاب أيضاً ،
 ورأوا من العدل أن يقتروا بينهم على من يلقونه ، فأصاب القرعة يونس ، فألقى نفسه مكرها
 أو مختاراً ، ولم يكن وقوع القرعة عليه من دون سائر رفاقه ، والتقام الحوت له — أثراً من آثار
 الاتفاق المحض ، وإنما هو لعمري أثر من آثار المشيئة الإلهية : ليكون ذلك جزاء لمغاضبته ،
 ومنبها له على فعلته . ثم إن يونس لما استقر في بطن الحوت ، وتجرد بالكلية عن عالم الأسباب
 إلى عالم الملكوت ، وشعر بخطر ما هو فيه ، وخطأ ما كان منه ، انقبه إلى وجوب الرجوع إلى
 ربه بالتوبة والإنابة ، فرفع صوته في تلك الظلمات قائلا : (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
 من الظالمين) . وكأن المعنى في هذه الاستغاثة : إني يارب قد ظلمت مذ غفلت عن بعض
 سننك الكونية في إيمان الأمم وجمودها ، وانحطاطها وصعودها ، وانتعاشها ونموها ، فسألتك
 لأمتي " أهل نينوى " ما لم تجر عادتك به ، وما هو مدبر لسننك الحكيم ، ومشيتك القديمة ،
 فسقتني يارب إلى هذه الظلمات ، وجعلتني في هذا القبر المتحرك قبل إبان الممات ، منبها لي
 بذلك إلى أن تأخير انتقامك عن قومي لم يكن ضعفا منك ، ولا عجزاً عن تبديل السنن والنواميس
 الكونية ، وإنما هو اطراد لها ، فلا يخل نظام الكائنات ، وتنبه للبشر إلى لزوم مراعاتها ،
 فلا يعتسفون المناهات ، أو يقعون في الضلالات ، وإليك يارب إذا شئت غيرت سنن الكون
 ونواميسه ، كما غيرت نواميس الهواء والحياة والتنفس ودورة الدم في الجسد ، مذ حفظت
 على حياتي ، ودبرت لي معيشتي وأنا في بطن الحوت .

فلا غرو أن تكون تلك التسبيحة من سيدنا يونس ، وهذا الاعتراف بأنه كان من الظالمين
 خير وسيلة لقبول توبته وعفو الله عنه .

وقد ذكر الله في كتابه في تمة خبر يونس هذا أنه تعالى لي دعوته ، وقبل توبته ، ولولا
 ذلك لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة .

وقد ألهم تعالى ذلك الحوت فنبذ يونس إلى أرض فضاء لا ستره فيها سوى شجرة من فصيلة النباتات التي لا ساق لها مما يمتد على وجه الأرض : كالقثاء والبطيخ والقرع ، وهو الذى غلب عليه فى أيامنا اسم اليقطين ، فالله أعلم أية ذلك كانت تلك الشجرة اليقطينية . غير أن قوله تعالى (وأنبثنا عليه) يشعر بأن تلك الشجرة قد تعرضت على قائم شاخص كخدع شجرة مثلاً بحيث أمكن ليونس أن يأوى إليها ، ويستقر تحتها . ويشير السياق إلى أنه قد انتفع بها . ولم يصرح الكتاب بأية الطرائق كان ذلك الانتفاع . ولعل قوله (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) يشير إلى أن الانتفاع كان علاجاً لسقمه . ثم إن يونس رجع بعد ذلك إلى قومه الذين فارقهم مغاضباً ، فآمنوا به ، وتلقوا الهداية عنه ، حتى أذن الله بانقراضهم .

هذا هو خبر سيدنا يونس حسبما أخذناه من النصوص الصحيحة ، وليس فيه ما يستبعد وقوعه ، اللهم إلا التقام الحوت له ، ومكثه فى بطنه حيناً من الزمن حياً يرزق ، ثم نبذه فى ذلك الفضاء .

على أنه إن حق لأهل القرون الماضية أن يستبعدوا خبر صاحب الحوت فلا يحق لأبناء عصرنا ذلك الاستبعاد ، بعد أن رأوا بأعينهم سبح الكثيرين منهم فى بطون الغواصات أياما متطاولات ، تحت البحار الطاميات ، وطيرانهم مثل ذلك فى أجواز السموات ، فالإله الذى خلق العقل البشرى ، ومهد له سبيل الوصول إلى مثل هذه العجائب ، ألا يكون قادراً على أن ييسر حصول مثله لعبده يونس ببعض الأسباب التى لم تزل مجهولة لنا ؟ ؟

هذا ما نقوله للتسائل المتعجب . أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بما ورد فى الكتاب مادام أنه غير محال فى العقل ، ونرى أن الارتياح فيه لمخالفته نواميس المادة المعروفة اليوم لا يليق بمسلم يعتقد بخالق هذه المادة ، ومبدع تلك النواميس .

أما ما روته الأسفار القديمة من خبر يونس الذى تسميه "يوانان" فهو أنه من بنى إسرائيل من قرية "مشهد" على مقربة من الناصرة قد أرسله الله إلى الأشوريين فى نينوى نحو سنة ٨٢٥ قبل المسيح ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ، فتعاس يونس عن الذهاب إليهم ، بغضا

فيهم ، وذهب إلى يافا ، فركب سفينة مسافرة إلى طرسوس "ترسيس" ، فأثار الله عليه أنواء البحر قصاصا له ، فلما ألقى النوتية القرعة ليعرفوا من هو السبب في هذه المصيبة وقعت القرعة على يونس ، فاعترف بذنبه ، وقال لهم ألقوني ، فألقوه ، فابتلعه حوت ، وصلى وهو في جوفه صلاته المعروفة ، وبعد ثلاثة أيام قذفه الحوت إلى البر ، وكرر الله عليه الأمر بالذهاب إلى نينوى وإنذار أهلها ، فذهب إليهم ، وأنذرهم الهلاك بعد أربعين يوما ، فأمنوا وتابوا ، فنع الله عنهم الهلاك الموعود ، فغضب يونس لظنه أن ربه جعله كاذبا في نظر الأشوريين ، أولأنه تعالى عفا عن القوم ولم يعذبهم ، وخرج يونس من نينوى ، واتخذ لنفسه مظلة جلس تحتها ريثما يرى ماذا يصيب المدينة ، فأبنت الله يقطينة عرشته على المظلة ، ووقته حر الشمس ، فسريونس بها لكنها لما يبست ، ولدعه الحر ، تمنى لو مات واستراح ، فأوحى الله إليه : "يا يونس ! أشفقت على اليقطينة ، التي لم تُربها ، ولم تتعب عليها ، وهي بنت ليلتها ، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي فيها اثنتا عشرة ربوة ^(١) من أناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم ، عدا ما فيها من البهائم الكثيرة" !!! فحجل يونس من هذا التأنيب ورجع إلى بلاده ، فاعتزل مع أمه في محل قريب من "صور" حتى مات ، وبين بيروت وصيدا اليوم مزار يقال له "النبي يونس" وعلى مقربة من نينوى تل يسمى "تل النبي يونس" و"تل التوبة" .

قالوا : وأما الحوت الذي ابتلعه فلا يعرف نوعه ، وذهب الكثيرون إلى أنه من النوع المسمى كلب البحر ، وقد عثر على واحد من هذا النوع عند رأس بيروت طوله عشرون قدما كما عثر على واحد آخر في جزيرة القديسة "مرغريت" في فرنسا وفي بطنه فرس كامل الأعضاء ، فلا يستغرب إذن أن يبلع الحوت المذكور يونان النبي ١ هـ .
وفيا ذكرته هذه الأسفار من خبريونس ما لا يجوز لنا معشر المسلمين التصديق به مثل امتناعه عليه السلام عن تبليغ الرسالة إلى الأشوريين بغضا فيهم ، ومثل غضبه على ربه لأنه عفا عنهم .

(١) الربوة بكسر الراء الجماعة العظيمة من الناس نحو عشرة آلاف أما الربوة بفتح الراء فهي في اصطلاح الحساب

اليوم عشر كرات والبركة عندهم مائة ألف . المؤلف .

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

(إن) هذه هي المؤكدة، كانت مشددة نخففت ، وبعد التخفيف بطل عملها وبقى تأكيدها .
واللام في (ليزلقونك) هي اللام الفارقة الدالة على كون (إن) هذه مؤكدة لا نافية .

ومعنى [يزلقونك] يجعلونك تزلق وتزل : زَلَقْتُ قَدَمُهُ زَلْت ، وَزَلَقَهُ غَيْرُهُ وَأَزَلَقَهُ أَزَلَهُ ،
والموضع الذى تزلق فيه القدم وتزل يسمى "زَلَقًا" و "زُلًا" . و (ليزلقونك) قرئ ثلاثيا
ورباعيا . وهما بمعنى واحد كما قلنا . وأزلق فلانا ببصره نظر إليه نظر متسخط كاره ، كأنه من
شدة التحديق إليه وفرط إلقاء النظر الشرر عليه يكاد يزلق قدمه ويرميه ، فتلک النظرات
المعنوية أصبحت لشدةها وحدتها كأنها مادية محسوسة ، تصيب الشخص فتدفعه دفعا ، ثم تصرعه
صرطا . ومنه قول الشاعر :

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يُزِلُّ مواطنَ الأقدام

والضمير في (سمعوا) يرجع إلى الكافرين المكذبين المتحدث عنهم من أول السورة .
و (الذكر) هو الوحي والقرآن ، وسمى ذكرا لتضمنه موعظة وتذكيرا وإرشادا .

أمر الله نبيه بالصبر ، وانتظار حكم الله في أعدائه الذين يبغون به العنت ، ويتقولون عليه
الأقاويل ، ووعظه ألا يكون كصاحب الحوت في الضجر وحب الانتقام من قومه ،
ولما جاء إلى ختم السورة ختمها بما يذكر بفاتها ، ويربط نهايتها ببدايتها ، فكانت هذه الخاتمة
كفذلكة الحساب ، تجمل ما تقدمها من التفصيل والإسهاب .

وبيان ذلك أن الله تعالى نفى في أول السورة عن نبيه ما يرميه به مشركو مكة من الجنون
والفتون حينما يسمعون منه تقبيح عبادتهم ، والتهكم بألهتهم ، وما كان ينذرهم به من البعث
والحساب ، والجنة والنار ، وغريب أوصافهما ، فكانوا يشيرون عليه صلى الله عليه وسلم جلبة
وضحيجا ، ويصفونه بما هو براء منه ، لتنصرف قلوب الناس عنه ، ولا يألون في تكذيبه وإنكار
مآثمهم به من الوحي والقرآن . وكانت جميع آيات هذه السورة حوارا وجدالا مع أولئك المكذبين
وقد تضمنت من أساليب التذكير بلغها ، ومن الأمثال أغربها وأعجبها ، كقصة أصحاب الجنة :
ضربهم الله مثلا للمكذبين الذين كفروا نعمة الله عليهم ، ونخب أصحاب الحوت : ضربه الله مثلا
لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يحذره فيه أن يفعل فعله .

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

ثم عاد لحقق أصل الدعوى ، وأتى بنتيجة ما فصل من المقدمات ، فقال : (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك) الآية والمعنى أن المكذبين إنما يبغضونه صلى الله عليه وسلم ويحسدونه على ما اختصه الله به من الوحي ، وآثره من النبوة والكرامة ، فهم حينما يسمعون منه الذكر ، وهو القرآن يتلوه عليهم منذرا ومخدرا ، كانوا يوجهون إليه من شدة الغيظ والحقد نظرات أصبحت من حدتها وقوتها بحيث تكاد تصرعه صلى الله عليه وسلم وتلقيه على الأرض ، وهذا من أبلغ ما يقال في وصف نظر الغيظ والحقد .

وقوله تعالى (ويقولون إنه مجنون) أى يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما أوتي من فضيلة الوحي ، وكرامة النبوة ، وهم مع هذا يقولون عنه إنه مجنون ، وهذا القرآن الذى جاءنا به من الهديان الذى يهذى به فى جنونه ، فكيف يتفق هذا القول مع نظراتهم الدالة على شدة غيظهم ، وفرط حنقهم ؟ !! وهل تشغل النفوس بالحقد والحسد ، وتُسبِج القلوب بنار الغيظ والحرد على المجانين إلى هذا الحد !! كلا ! ما هو عليه الصلاة والسلام بمجنون ، وما قرآنه والوحي المنزل عليه بهديان ولا فتون ، (وما هو إلا ذكر للعالمين) ، والمشركون يعلمون ذلك ، لكنهم من فرط حسدهم وعداوتهم وحيرتهم يريدون أن ينفروا الناس منه صلى الله عليه وسلم ، ويصرفوهم عن الإصغاء إلى ما أتى به من الحكمة والهدى والحق ، فلم يجدوا أسهل من أن يقولوا : إنه — وحاشاه — مجنون .